

શ. મા. શેઠ વસનજી ત્રીકમજી બે. પી. અથમાળા.

મળકો દ્ ઠો.

જૈન સતી મંડળ.

પ્રથમ ભાગ.

ગીતિ.

જૈન સતી મંડળ આ, જૈન સતી દર્પથી ગદા વાંચો:
જૈન સતી થઈ જગમાં, હલયલોકમાં ગદા યુગે રાચો.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કેર્તા.

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ
પાણીતાણા.

પ્રથમાવૃત્તિ.

પ્રત ૧૦૦૦.

સંવત ૧૯૧૪

સન ૧૯૦૮

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

દિન.

પાકું પુઠું.....૧-૪-૦

કાચું પુઠું.....૧-૦-૦

રાવ સાહેબ શેઠ વસનજી ત્રીકમજી, જે.પી.
Rao Saheb Shet Vasanji Trikamji, J.P.

શ્રી

જૈન સતી મંડળ.

ભાગ ૧ લો.

સતી મુલસા.

આ મહા સતીનો જન્મ રાજગૃહનગરમાં થયો હતો. રાજગૃહનગર જૈન ઇતિહાસમાં પ્રખ્યાત છે. પરમ પવિત્ર જૈન ધર્મી મહારાજ શ્રેણિકની એ રાજધાની હતી. એ ધર્મનિષ્ઠ મહારાજ શ્રેણિક ધર્મના, અને વ્યવહારના જન્મે કાર્ય ત્યાયપૂર્વક

કરતો હતો, તેથીકરીને તેની પ્રભા પણ ધર્મિષ્ઠ ગણાતી હતી. જ્યાં રાજા ધર્મી હોય ત્યાં પ્રભા ધર્મી થાય એ કહેવત ખરાબર તેના રાજ્યમાં સાર્થક થતી હતી, અને તેને લઈને રાજગૃહનગર આખા ભરતખંડનું આભૂષણરૂપ ગણાતું હતું.

રાજા શ્રેણિકને સુનંદા નામે એક રાણી હતી તે રાણીના ઉદરમાંથી અભયકુમાર નામે એક વિચક્ષણ પુત્ર થયો હતો. એ અભયકુમારમાં ઉત્પાતિકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી, અને પારિણામિકી એ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ હતી, તેથી રાજા શ્રેણિકે તે અભયકુમારને પોતાના મુખ્ય મંત્રીની પદવી આપી હતી.

તે નગરમાં નાગ નામે એક સારથિ રહેતો હતો, તે રાજા શ્રેણિકનો માનેતો હતો. રાજાની કૃપાથી નાગ-સારથિ સારો સમૃદ્ધિવાળો થઈ વૈભવ સુખને ભોગવતો હતો. રાજાનું માન અને સારો પૈસો છતાં તેનામાં કોઈ બતના દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો ન હતો. સતી સુલસાનો વિવાહ આ નાગસારથિની સાથે થયો હતો. નાગ અને સુલસાની જોડી પરસ્પર પ્રેમભાવથી સંસારનું ઉત્તમ સુખ ભોગવતી હતી, અને શુદ્ધ ભાવથી શ્રાવક ધર્મને પાળતી હતી.

સતી સુલસા બહુ રૂપવાન્ તથા અસાધારણ ગુણવાન્ સ્ત્રી હતી. તેના અંતઃકરણમાં સર્વ પ્રકારની પવિત્રતા અને મધુરતા રહેલી હતી. તેનામાં દ્રવ્ય સૌંદર્યના કરતાં ભાવસૌંદર્ય વધારે ખીલતું હતું. હંકારમાં કહીશું કે તેણીએ ચરિત્રની સુંદરતામાં અને હૃદયની સર્વ પ્રકારની

નિર્મળતામાં એક અપૂર્વ શોભા ધારણ કરી હતી. આવા ઉત્તમ ગુણોથી સુલસાએ નિર્મળ હૃદયવાળા નાગસારથિના મનને આકર્ષી લીધું હતું. જેવો સુલસાનો પ્રેમ તેના પતિ નાગ ઉપર હતો તેવોજ નાગનો પ્રેમ પણ તે પવિત્ર સતી ઉપર હતો. સતી સુલસાએ પોતાના પિતાને ઘેર સારી કેળવણી લીધી હતી. સ્ત્રીઓનું શું કર્તવ્ય છે, એ વિષે સુલસાએ સારું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. “જે સ્ત્રી પતિને સ્વાર્પણ કરી મન, વચન અને ક્રિયાથી તેની સેવામાં સર્વદા લાગેલી હોય છે, અને પતિ પાસેથી બદલો મેળવવાની કાંઈ પણ આશા રાખતી ન હોય તેજ ખરી સતી ગણાવી.” આ સતી ધર્મનું સૂત્ર સુલસાને વિદિત હતું, અને તેજ સૂત્રનું મનન તે કર્યા કરતી હતી. સતીને સ્વામીનો સહવાસ અને તેની આજ્ઞાનું પાલન એજ તેણીના મુખના ઓલાખ્યનો સૂર્ય છે. સતી એ સિવાય બીજી કાંઈ પણ ઇચ્છા કરતી નથી. સતી પોતાના પતિને ધર્મ અને સંસારની ઉન્નતિના માર્ગે લઈ જવાથી નારી જન્મનું સાર્થક થયેલું સમજીને પોતાના આત્માને કૃતાર્થ માને છે.

આવા સતીના બધા સદ્ગુણો સુલસામાં વાસ કરીને રહ્યા હતા, તેનો પતિ નાગસારથિ ધનાઢ્ય હતો, તેના મનોહર મંદિરમાં રાજ્યલક્ષ્મી વાસ કરીને રહી હતી, તે છતાં સુલસા વિનીત અને સુશીલ હતી. બીજી સામાન્ય સ્ત્રીઓની પેઠે તે વિલાસ મુખ મેળવવાની તૃષ્ણાવાળી ન હતી. અંતઃકરણની શુદ્ધ લાવનાજ તેના વિલાસનો વિષય હતો. આથી એ પતિ પરાયણા મહા સતી ચરિત્ર ગૌરવમાં બહુ સન્માનનું પાત્ર હતી.

આવી પવિત્ર સતીની સાથે સદા ગૃહાવાસમાં રહેવાથી નાગસારથિ પોતાના જીવનની સાર્થકતા સમજતો હતો. પોતાને કાંઈ પણ સંતાન ન હતું, તે છતાં તે પોતે સંસાર સુખમાં પૂર્ણ સંતોષ માનતો હતો. સુલસાના પવિત્ર પ્રેમમાં બંધાએલા નાગસારથિએ એક વખતે કોઈ ગુરૂની સન્મુખ એવો નિયમ કર્યો કે, “હવે મારે કદી પણ બીજી સ્ત્રી કરવી નહીં.” આ નિયમ પ્રમાણે વર્તનારો નાગસારથિ અને સતી ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારી સુલસા એ બન્ને દંપતી પરસ્પર સ્નેહયુક્ત રહેતા હતા અને ગુણવાન, સદ્ભાવ્યવાન, અને ધર્મવાન તથા શુભભાવથી યુક્ત થઈ સુખે કાળ નિર્ગમન કરતા હતા.

એક વખતે નાગસારથિ રસ્તામાં ફરવા નિકળ્યો, ત્યાં દેવકુમાર જેવા કોઈ ગૃહસ્થોના પુત્રોને આંગણામાં લાલનપાલન સહિત રમતા જોઈ, તે મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો.—

“અહો ! કર્મની વિચિત્રતા કેવી છે?”

જ્યાં લક્ષ્મીના વિલાસ ન હોય ત્યાં આવા નાના બાળકો રમતા હોય ! જ્યાં આવા નાના બાળકો રમતાં હોય ત્યાં લક્ષ્મીના વિલાસ ન હોય ! આ સુંદર બાળકો કેવા મજાના રમે છે ? મારા વૈભવવાળા ઘરમાં આવા બાળકો કોઈ વાર રમતાં જોવામાં આવ્યાંજ નહીં. “જે ઘરમાં સત્સમાગમ ન હોય, જ્યાં ન્હાનાં ન્હાનાં બાળકો રમતા ન હોય, અને જ્યાં ગુણ ગૌરવની ચિંતા ન હોય, તેવા ઘર ઘર ન સમજવા, પણ શૂન્ય શમશાન સમજવા. અહો ! મારે આવા પ્રકારનો વૈભવ છતાં સંતતિ નથી.

.. એ કેવું નહાડું કહેવાય? આવી ચિંતા કરતો નાગસારથિ ઘેર આવ્યો ત્યારે સતી સુલસાએ જે વચ્ચનો કંઠ્યા હતાં, તે સર્વ આર્થ સ્ત્રીઓએ મનન કરવા યોગ્ય હતાં. મહા સતી સુલસાએ કહ્યું કે, પ્રાણેશ? આજે ચિંતાતુર કેમ દેખાઓ છો? 'રાજ્યથી બ્રહ્મ થયેલા રાજપુત્રની જેમ તમારું શ્યામ-વદન કેમ થઈ ગયું છે? શું રાજ્યએ આપનું અપમાન કર્યું છે? અથવા લોકોએ કાંઈ આપની વિરુદ્ધ વાતો ફેલાવી છે? કે કોઈ અભીષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ થયો છે? આપના ચિત્તમાં શી ચિંતા છે? તે ખુદ્દી રીતે જણાવો. પ્રાણનાથ! પતિ ચિંતાતુર હોય તેવે વખતે જો સ્ત્રી તેના દુઃખની લાગીયણ ન થાય તો તેનું જીવન શા કામનું છે. સ્વામી! આપ ચિંતાનું કારણ જણાવો અને તેની મને અર્ધ લાગી-દાર બનાવો.

સતી સુલસા નાગસારથિના ઘરમાં રત્નરૂપ હતી. આવક સંસારનો એક સુશોભિત શણગારરૂપ હતી, તેનું હૃદય મહત્ તેમ મધુર હતું. તેની કર્તવ્ય યુદ્ધિ અટલ તથા અચળ હતી, અને તેણીનામાં પતિ લક્ષિત હૃદ વગરની હતી, તે મહાસતી પોતાના મનમાં સ્વામી સાથી સુખી થાય? સ્વામીનું આ લોકનું તથા પરલોકનું સાથી મંગળ થાય? તેનોજ વિચાર કર્યા કરતી હતી. એ વિચારથી જે તેવું સુખ અનુભવતી તેવું બીજા કોઈથી મેળવતી ન હતી.

પોતાના પતિના સુખ ઉપર ચિંતાનો દેખાવ જોઈ, તે મહાસતીના મનમાં લાગે એટલે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો, મારા સૌભાગ્યના સૂર્યરૂપ અને મારા સર્વ સુખના આધાર-રૂપ પતિને શામાટે ચિંતા થઈ હશે? આવા વિચારો તેણીના હૃદયમાં ઉપર ઉપર ઉપજવા લાગ્યા હતા.

સતી મુલસાની પોતાને માટે આવી ચિંતા જોઈ નાચ-
સારથિ બોલ્યો—પ્રિયા! મારે તારાથી છનું રાખવાનું કંઈ
નથી. તારા જેવી શુદ્ધ પ્રેમવાળી પત્નીની આગળ કયો પુરૂષ
અસત્ય બોલે? પ્રિયા! તને અઘાપિ પુત્ર થયો નહીં, એ
મને બહુ દુઃખ લાગે છે. તારા જેવી શુભવતી સ્ત્રીને ચતુર
અને અધિક સત્યવાળા એકજ પુત્રની જરૂર છે. વળી આ
સંસારમાં સંતાનનો એક મોટામાં મોટો લઘુવ છે. સ્ત્રીઓ
પુરૂષને પુત્રરૂપી દાન આપનારી છે કે જે પુત્ર માતાપિ-
તાના દિસંગમાં જોડી તેમને મધુર વચનો વડે આનંદ
પમાડે છે.

પતિનાં આવાં વચન સાંભળી એ સદ્ગુણી સતી
બોલી—નાથ! જૈનવાણીના જ્ઞાતા અને શ્રોતા થઈ આવે
મોહ શો રાખોછો? જેને પુત્ર હોય તે નરકે ન જાય, એ
વચનમાં મિથ્યાત્વજ રહેલું છે. એવો નિયમ કોઈ રીતે
સંભવતો નથી. હે સ્વામી! પુત્ર કદિ શુભવાન હોય તોપણ
તે પોતાના માતાપિતાને નરકે જતાં રક્ષણ કરી શકતો
નથી. જૈન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, પિતા, માતા, પુત્ર, પુત્રી,
બંધુઓ, દ્રવ્ય કે ભત્તી કોઈપણ મનુષ્યને નરકમાં પડતાં
બચાવી શકતું નથી. એ કાર્ય કરવાને ફક્ત ધર્મજ સમર્થ
થાય છે. પ્રાણનાથ! તમે જૈન ધર્મનો પ્રાચીન ઇતિહાસ
સાંભળ્યો છે. જીવોને બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી પુત્રોના પરિવારવાળો
હતો, તોપણ તેને અધમાવસ્થા ભોગવવી પડી હતી. કૃષ્ણ
જેવા સમર્થ પુરૂષને પણ નરકમાં જવું પડ્યું છે, તેનાં
સંજ્યાબંધ પુત્રો તેનું રક્ષણ કરી શક્યા નથી. ધૃતરાષ્ટ્રનું
મોટું કુલ પુત્રોમાંને પુત્રોમાંજ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું.
રાવણનો વિશાળ વંશ પણ પુત્રથીજ કલંકિત થયો હતો.

છ ખંડ પૃથ્વીનો સ્વામી સગર ચક્રવર્તી પણ સાઠ હજાર પુત્રોના દુઃખને લીધેજ મૃત્યુ પામ્યો હતો. બહુ પુત્રો કંઈ સ્વર્ગ કે મોક્ષ આણી આપતા નથી, તે મેળવવાને આત્માની શુભ કર્મણીજ સમર્થ થાય છે.

સતીના આવાં સદ્ગોષ્ઠક વચ્ચનો સાંભળી નાગસારથિ હૃદયમાં આનંદ પામી ગયો, પણ તેના અંતરમાંથી પુત્રનો મોહ તદ્દન ઉતર્યો નહીં. તેણે મુક્તસાને કહ્યું, પ્રિયા! તમે જે કહ્યું તે સત્ય છે, પણ આ સંસારમાં પુત્ર વિના માતા-પિતાનું મન ધીરજ ધરતું નથી. વળી પુત્ર વિના ઘર શૂન્ય લાગે છે. આ સંસારને વિષે વસના લોકોને ત્રણ વિશ્રામ-સ્થાન કહ્યા છે. પ્રિય સ્ત્રી, વિનયવંત પુત્ર અને સત્સમા-ગમ જેમ ચંદ્રરૂપ દ્વીપકથી રાત્રિને વિષે સર્વ પદાર્થો પ્રગટ થાય છે, અને સૂર્યથી દિવસને વિષે સર્વ પદાર્થો પ્રકાશિત થાય છે, તેમ સુપુત્રરૂપી દ્વીપકથી માણસના પૂર્વજો પ્રગટ થાય છે.

પતિનાં આવાં મોહ ભરેલાં વચ્ચનો સાંભળી મુક્તસા જોલી, સ્વામીનાથ! આપને પુત્રનો મોહ બળવાન છે, અને મારા ઉદરથી બાળકની ઉત્પત્તિ થશે નહીં, એમ મને લાગે છે, માટે આપ બીજી સ્ત્રી કરો તો આપના પુત્રનો મનોરથ પૂરો થશે, અને આપ પુત્રવાન કહેવાશે. નાગસારથિએ ઉચ્ચે સ્વરે કહ્યું, સાધ્વી! એ વાત તો કદિ પણ બનવાની નથી, જો કેમ મને શબ્દ્ય સહિત પોતાની પુત્રી આપે તોપણ હું બીજી સ્ત્રીને ઇચ્છતો નથી. પ્રિયા! તમારા જેવી કેળવાયેલી સ્ત્રી જ્યારે આવા વચ્ચન જોલે તો પછી સાધારણ સ્ત્રીનો શો દોષ કાઢવો? પુરૂષને જે સ્ત્રી કરવાથી કેટલું કષ્ટ પડે છે? તે વિષે તમારા વાંચવામાં ઘણીવાર આવ્યું હશે. આ સંસારના મુખરૂપ સૂર્યનો અસ્તન કરવાનો

પર્યંત એ સ્ત્રીના યોગ છે તેમાં વળી તમારા જેવી સુલસા
 શ્રાવિષ્ઠ સ્ત્રીને એક તરફ રાખી ગોંધ સ્ત્રી કરડી તે મને
 જરા પણ એવું લાગતું નથી. હુપવાળા અવાજે મુઠ્ઠી
 ઘેંસના અસાની કાણુ વાંઘા કરે? પ્રાણુકરડી! મેં
 તો નિશ્ચય ક્યો છે કે, જે આ બધામાં તમારાની
 પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે તો બહે નહિતર પુત્ર વિના રહેતું તમારે
 સાડું છે. પતિનાં આવાં પ્રેમ ભરેલાં વચનને સંભળી સતી
 સુલસા હૃદયમાં આનંદ પામતી વિચારવા લાગી, “મનુ-
 જ્યોને ધર્મ એજ કલ્પવૃક્ષ, એજ જિનામણિ, એજ કલ્પ-
 લતા અને એજ કામધેનુ કહેલ છે. મૃદ પુરૂષો આવા સ્વર્ગ
 અને મોક્ષને આપનારા ધર્મને તથા ણીન્દમાં રક્ષા થાય
 છે. વળી ઉત્તમ કુળ, પરસ્પર પ્રેમ, આશુચની સીધના
 શરીરની તંદુરસ્તી, ઇષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ગુણ ને વિષે
 અનુરાગ, સન્પુત્રનો લાલ, અને લોક દિપર સ્થિત એ ગામું
 ધર્મથી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ એ ધર્મરૂપ કલ્પવૃક્ષના
 પ્રભાવથી ગૃહને વિષે લક્ષ્મી, મુખમાં સુભાષિત વાણી,
 ભુજમાં વીર્ય, હાથને વિષે દાન, અંગમાં સૌભાગ્ય, હૃદ-
 યમાં અમૃત અને જગતમાં સત્કીર્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે
 ચિંતવી સતી સુલસાએ પોતાના ચિત્તને સંમોહિને કહ્યું,
 હે અપણ ચિત્ત! ણીન્દઓની મનોહર વસ્તુઓને જેઝ તું
 વૃથા ખેદ કર નહીં. જે તારે એ અલીપ વસ્તુ જેઝંતી હોય
 તો ધર્મનું અવલંબન કર, કારણકે ધર્મ કર્યા વિના ઇષ્ટ
 વસ્તુની પ્રાપ્તિ કદી પણ થતી નથી.

આ પ્રમાણે પોતાના ચિત્તને સમજાવી સુલસા પોતાના
 અતિની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા ધર્મકાર્યમાં વિશેષ તત્પર થઈ.

સતી સુલસા એક નિષ્ઠાથી જૈનપૂજા કરવા લાગી.

સત્પાત્રને દાન આપવા લાગી, પ્રદાયર્ય પાળી ભૂમિ શયન કરી આંગિલનો તપ કરવા લાગી, તથાપિ આ બધી તેની ધાર્મિક ક્રિયા ઇચ્છા રહિત હતી. પોતાને પુત્ર થાય, એવી ઇચ્છા તેણીના મનમાં જરા પણ ન હતી. માત્ર તેણીએ એટલીજ ધારણા કરેલ છે કે, ધર્મ એ કલ્પવૃક્ષ છે, તેની ઉપાસના કરવાથી આલોક અને પરલોક બન્નેનાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે.

મહા સતી સુલસાના સતીધર્મનો પ્રભાવ એકલો મનુષ્ય લોકમાંજ પ્રસરેલો ન હતો, પણ ઠેક સ્વર્ગના દરવાજા સુધી તે પહોંચ્યો હતો. દેવતાઓ પણ એ મહાસતીના ચરિત્રની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા. એક વખતે અવધિ જ્ઞાનથી ઇંદ્રના જાણવામાં આવ્યું કે, મનુષ્ય લોકમાં સુલસા મહાસતી છે. તેણીનામાં જે સતીત્વ છે, તે કોઈકજ આર્ય સ્ત્રીમાં હશે. આવું જાણી ઇંદ્રે દેવતાની સભામાં સુલસાની પ્રશંસા કરી કે હમણા મૃત્યુ લોકને વિષે રાજગૃહનગરમાં સુલસા નામે એક સતી શ્રાવિકા છે, તેને કોઈ પણ ધર્મથી ચલાવી શકે તેમ નથી. એક માનવ સ્ત્રીની આવી ભારે પ્રશંસા સાંભળી કોઈએક હરિણગમેષી દેવતા સુલસાની પરીક્ષા કરવાને સ્વર્ગથી ત્યાં આવ્યો. દેવતા જે સાધુ-ઓનું રૂપ કરી નાગસારથિને ઘેર ગયો. બન્ને સાધુઓને આવતા જોઈ મહા સતી સુલસા હર્ષ પામીને ઉભી થઈ, અને તે પોતાના ચિત્તમાં ચિંતવવા લાગી, “અહા! મારાં દેવાં મારાં ભાગ્ય! આજે જૈન મુનિઓએ મારા ઘરના આંગણને પવિત્ર કર્યું. આવા સર્વ તીર્થમય પવિત્ર સાધુઓ કદી પોતાના ચરણ કમળથી અલવ્યના ઘરને પાવનકરતા નથી.

જમતી વખતે ભોજનમાં અતિથિનો ભાગ પાડવો એ

મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કર્યાનું ફળ છે. જે પોતાનાજ ઉદરની પૂરણા કરવી તે તો ખરેખર 'પશુઓનું'જ લક્ષણ છે. આવા ઉત્તમ અતિથિનો આહારથી સત્કાર કર્યા પછી બાકી રહે તેજ આપણો આહાર ગણવો એજ ગૃહસ્થ ધર્મની ઉત્તમ રીતી છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ પ્રાજ્ઞતા અને મિત્રતા રાખવી જોઈએ, અને તેથીજ ખરેખરો ધર્મ સાધી શકાય છે. પાવન કરવું એનું નામ પ્રાજ્ઞતા કહેવાય છે. 'કોઈનું' કાર્ય પરોક્ષ રીતે કરી 'આપણું' તેનું નામ મિત્રતા છે, અને તે બંને ગુણ રાખી ફળ વિના જે આવરવો તેજ શુદ્ધ ધર્મ કહેવાય છે.

સંતીશિરોમણિ સુલસા આવો સુવિચાર કરતી આંગણે આવેલા જે મુનિઓની સામે આવી જે હાથ જોડી તેમને નમી પોતાની કૃતાર્થતા માનતી વિનંતિ કરવા લાગી, મહાનુભાવ મુનિવર્યો, આપે આપના આગમથી માફ ધર પવિત્ર કર્યું છે, આપને જે કાર્ય હોય તે આપ નિવેદન કરો. મહા સતી સુલસાની આવી અનુપમ ભક્તિ જોઈ તે બનાવટી મુનિઓ બોલ્યા—શ્રાવિકા, અમે તારે ઘેર કાંઈ આહારની ઇચ્છાથી આવ્યા નથી. અમે તારા ઘરમાં લક્ષ્યાક તેલના ઘડા સાંભળ્યા છે, તેનો અમારે ખપ છે, કારણકે અમારામાંથી ઘણા સાધુઓ ગ્લાનિ પામી ગયા છે, તેમની ચિકિત્સાને અર્થે તે વસ્તુની જરૂર છે. મુનિની માંગણી સાંભળી હૃદયમાં પ્રસન્ન થયેલી સુલસા તરત ઘરમાં ગઈ અને હર્ષ સહિત એક કુંભ લઈ બાહરે આવી. તે વખતે તે દેવતાને બીજે રૂપે અદૃશ્ય રહી તેલનો ઘડો પાડી નાખ્યો. તેલ જમીન ઉપર ઢાળાઈ ગયું. સતી તે પોતાનો પ્રમાદ ધારી પાછી ઘરમાં આવી, અને બીજો

ઘડો લાવી તે પણ પૂર્વની જેમ દેવતાએ ઢાળી નાખ્યો. એવી રીતે ત્રીજો અને ચોથો ઘડો પણ તેણે ઢાળી નાખ્યા. તથાપિ એ સતીના હૃદયમાં કંઈ પણ દોલ થયો નહીં. જે લાવના પેહેલી હતી તેવી ને તેવી લાવના કાયમ રહી. મહા સતી મુક્તસાની લાવના અને દૃઢતા જોઈ તે દેવતા મુનિનો વેપ દૂર કરી પ્રસન્ન થઈને ગોઠ્યો—હે ભારતી સતી! તને ધન્ય છે. સુરપતિ ઇંદ્રે દેવતાની સલામાં તારી જે પ્રશંસા કરી હતી, તે યથાર્થ હતી. ધર્મ ઉપરની તારી દૃઢતાનું જે કીર્તન સ્વર્ગની સલામાં થયું હતું, તેવું જ મેં આજે નજરે જોયું છે. પવિત્ર માતા! હું હરિષ્-ગંધેપી દેવતા છું. અજ્ઞાનતાથી તારી પરીક્ષા કરવાને હું આવ્યો હતો. હું તારી ઉપર ઘણુંજ સંતુષ્ટ થયો છું, જે ઇચ્છા હોય તે માગી લે. તારા જેવી સતી શ્રાવિકાંની લંકા કરવાથી ડ્રેય થાય છે.

દેવતાના આવાં વચન આંલળી સતી મુક્તસા પોતાના પતિની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાની ધારણાથી ગોઠ્યા—હે દેવ! તમે ઇંદ્રના સેનાપતિ છો, તો તમે તમારા જ્ઞાન બળથી મારા મનની ઇચ્છા જાણો છો, તેથી મારે મારી ઇચ્છા જણાવ્યાનું કંઈ કારણ નથી. સતી મુક્તસાની ખુશી માગણી ન હતી, પણ તે દેવ પોતાના જ્ઞાન બળથી જાણે અને તેણે પ્રસન્ન વદને મુક્તસાને બત્રીશ ગોળીઓ આપીને જણાવ્યું, હે સદ્ગુણી શ્રાવિકાં! તમારે આ બત્રીશ ગોળીઓમાંથી એક એક ગોળી ખાવી તેના પ્રભાવથી તમને બત્રીશ પુત્રો થશે. વળી જ્યારે તમારી ઉપર કોઈ મહાન અંતરાય આવી પડે ત્યારે તમે મારું સ્મરણ કરજો. હું આવીને તમારા અંતરાય દૂર કરીશ, આટલું કહી તે દેવ-તા વિજયીની જેમ અંતર્ધાન થઈ ગયો.

કેટલાક દિવસ ગયા પછી સતી સુલસાને રતુકાળ પ્રાપ્ત થયો, તે વખતે પતિ પરાયણા સુલસા સતીએ પોતાના હૃદયમાં વિચાર કર્યો કે, “દેવતાએ આપેલી ગોળીઓના મારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પણ તેણે બત્રીશ ગોળીઓ આપેલી છે, તે બધીનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી, કારણકે, ઘણા પુત્રો શા કામના છે? પુણ્યવાન અને સર્વજ્ઞની પૂજા કરનારો એકજ પુત્ર હોય તો બસ છે. બત્રીશ પુત્રોની જરૂર નથી. જો તેટલા બધા પુત્રો થાય તો તેમના મળમૂત્ર ધોવા વિગેરે ઉપાધિથી મને ધર્મ કાર્યમાં બહુ વિદ્વ નહે, માટે બત્રીશ લક્ષણવાળો એકજ પુત્ર થાય તો બહુ સારું. ઘણા પુત્રો કરતાં ધર્મી અને કાર્ય કરવાવાળો એકજ પુત્ર થાય તો સારો. ચંદ્ર એકલો છતાં દિશાઓને તેજોમય કરે છે, અને જથ્થાબંધ તારા કરી શકતા નથી. સદા મનવાંછિત દાન આપનારી એકજ લવ્ય કામધેનુસારી, પણ દ્વારમાં રહી ઘાસની તંગી પડાવનારી હજારો વૃદ્ધ ગાયો સારી નહીં.”

આવો વિચાર કરી બત્રીશ લક્ષણવાળા એકજ પુત્રની ઇચ્છા રાખી સુલસા એકીસાથે તે બત્રીશ ગોળીઓ ખાઈ ગઈ. તે દિવ્ય ગુટિકાઓના પ્રભાવથી તેણીના ઉદરમાં એકી વખતે બત્રીશ ગર્ભ પ્રગટ થયા, જેમ જેમ ગર્ભ વધતા ગયા તેમ તેમ સતીના ઉદરમાં ગર્ભ ખીડા વધવા માંડી. જ્યારે ગર્ભ છ માસના થયા ત્યારે ઉદરમાં તે એવી ખીડા કરવા લાગ્યા કે તેણીના પ્રાણ જતા રહેવા માંડ્યા, જેવી રીતે નાની તપેલીમાં ખાંડી પ્રમાણ અન્ન રાંધવા સુક્યું હોય તો તપેલી ભેદી નાંખેછે, તેવી રીતે તે બત્રીશ ગર્ભથી તેણીનું હૃદય ભેદાવા લાગ્યું.

ત્યારે આવી અસહ્ય વેદના થવા માંડી ત્યારે ધૈર્ય-
વતી સુલસાએ વિચાર કર્યો કે, “આ મારી લયંકર સ્થિતિ
છે. હવે આ શરીરમાં પ્રાણ ટકી શકવાના નથી, તેથી
હું આત્મસાધન કરી આ સ્ત્રી જીવનસાધક ધ્યાય એવો
સન્માર્ગ ગ્રહણ કરું.” આવી વિચારી તે સતી શ્રાવિકાએ
વિઘ્નની શાંતિને અર્થે કાર્યોત્સર્ગ કર્યો, અને પેલા દેવતાનું
સ્મરણ કર્યું. સતી સ્ત્રીનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે, તેના પ્રભાવની
આગળ આ બધું વિશ્વ આધીન છે, તે માનુષી શક્તિ છતાં
દૈવશક્તિને આકર્ષે છે. સતી સુલસાએ ત્યારે તે હરિષ્ણ-
ગમેષી દેવતાને સંભાર્યો, એટલે તેણીના સતીત્વથી તે દેવતા
આકર્ષાઈને ત્યાં આવી, આ પ્રભાવે જોડ્યો—મહા સત્તિ !
મને જે કાર્ય માટે જોલાવ્યો હોય, તે કરો. સુલસાએ કાર્યો-
ત્સર્ગ પારી પોતે જે બત્રીશ ગોળીનું લક્ષણ કરવા રૂપ
સાહસ કર્યું હતું, તે વાત જણાવી. દેવતાએ કહ્યું, સતી ! તમે
પ્રૌઢ છતાં આ મુઘ્યાની જેમ અવિચારી કાર્ય કર્યું છે. આ
દિવ્ય શુટિકાનો પ્રભાવ અનિવાર્ય છે. આ બત્રીશ ગોળીઓ
તમે એકી વખતે ખાધી છે, તેથી તમે બત્રીશ પુત્રો એકી-
સાથે પ્રસવશો. જો એક પુત્ર મૃત્યુ પામશે તો બત્રીશે
પુત્રો મૃત્યુ પામશે. જો તમે દરેક ગોળી જુદી જુદી ખાધી
હોત તો તમે જુદા જુદા પુત્રો પ્રસવત.

દેવતાના આવાં લયંકર વચ્ચનો આંલખ્યાં, તોપણ સતી
સુલસાના મનમાં તેને માટે કાંઈ પણ વધારે ખેદ થયો
નહીં, તે ધર્મવીર વીરબાબાએ હિંમતથી જણાવ્યું. હે દેવ !
હવે જે બન્યું તે ખરું. ભાવી પ્રબળ છે. સવિતવ્યતાની
આગળ કોઈનું આલતું નથી. ક્રમેની શક્તિ મહાન છે. એ
શક્તિને શરણ થયા વિના કોઈનાથી કદિ પણ આવે તેમ

નથી. કદિ આકાશમાં જઈએ, પાતાળમાં પેત્રીએ, અને અગ્નિમાં સમાઈ જઈએ તોપણ કરેલા કર્મ દોષને છોડતાં નથી. જે એમ હોય તો અગાધ જળની અંદર એક સ્તંભ વાળા મેહલ ઉપર રહેલો પરીક્ષિત રાજા શામાટે મૃત્યુ પામ્યો? પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિર શામાટે જુગાર રમ્યો? ભારતના વીર નાયક રામને વનમાં શામાટે જવું પડ્યું? દશમુખ રાવણ અનેક સુંદરીઓ છતાં શામાટે સીતાને હરી ગયો? તેથી જે ભાવી છે, તે કદિ મિથ્યા થતું નથી અને જે ભાવી નથી તે કદાપિ ખનતું નથી. જે વસ્તુથી એકને પ્રત્યક્ષ લાભ થાય છે, તેજ વસ્તુથી બીજાને હાનિ થાય છે. જે પ્રકારની ભવિતવ્યતા હોય તેવીજ ગતિ અને મતિ થાય છે અને સહાયકો પણ તેવાજ મળી આવે છે.

મહાસતી. સુલસાએ પોતે લીધેલી કેળવણીના ફળરૂપે આ વાણી ઉચ્ચારી હતી. આપત્તિના વખતમાં કેવી રીતે હિંમત રાખવી જોઈએ, એ ઉત્તમ શિક્ષણ એ પવિત્ર અને સદ્ગુણી સુલસાએ સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું. એ શિક્ષણના પ્રભાવથીજ એ મહાવીર ભક્ત સુલસામાં આવી અસાધારણ હિંમત આવી હતી. આટલી હિંમત દર્શાવી સુલસાએ ફરી વિનયથી જણાવ્યું, હે દેવ ! મારા ઉપર પડેલી આ આપત્તિનું કારણ હું પોતેજ છું. વગર વિચારે કરેલું કામ પીડાકારી થાય છે, એ લોકનીતિ ખરેખરી થઈ છે. જે હવે માફ આયુષ્ય હોય, અને તમારામાં શક્તિ હોય તો આર્ત તથા રૌદ્ર ધ્યાનને કરે તેવી આ મારી ઉદ્ધરની પીડા સંભાવો. નહીં તો હું મારા કુકર્મના ફળ ભોગવીશ, અને મારા પરમેષ્ઠીના સ્મરણનો પવિત્ર માર્ગ લઈ મારા આત્માને ધર્મના શરણમાં જોડી દઈશ. વળી જે તમે આ મારા ઉદ્ધ-

રની પીડા સમાવી દેશે. તે, તમારી, દિવ્ય-શુદ્ધિકાનો પ્રભાવ
 નિગતમાં પ્રસરશે અને જૈન-શાસનની ઉન્નતિ થશે. ...
 ... સંતીનાં આવા સુવિચાર સાંભળી તે હરિણગમેથી
 ખુશી થઈ ગયો, અને તરત તિણીનાં ઉદરની પીડા દૂર કરી
 તે પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો. ...
 ... ચોથા કેળવણી પામેલી સુલસાએ પોતાની ગર્ભાવસ્થામાં
 જોઈએ તેવી રીત ધોરણ કરી હતી. ગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીએ કેમ
 વર્તવું જોઈએ, અને ગર્ભનું પોષણ શી રીતે કરવું જોઈએ? એ
 બધું જ્ઞાન સુલસાએ સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું, તેથી તે
 વિકાન અને પવિત્ર શ્રાવિકા પોતાના ગર્ભનું રક્ષણ યથાર્થ
 પેલું કરી શકી હતી.

ન્યારે ચોથા સમય થયો, એટલે સુલસાએ એકીસાથે
 બેત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો. એ વંધામણી સાંભળી નાગ-
 સારથિના હૃદયમાં ધણો આનંદ ઉભરાઈ આવ્યો. આજમુખી
 તદ્દન નિઃસંતાન રહેલો નાગસારથિ એકીસાથે બેત્રીશ પુત્રોનો
 પિતા થવાને લાઘ્યશાળી બન્યો. એથી તેને આનંદ કેમ
 ન થાય? તેણે પુત્રોની વંધામણી સાંભળતાં અડખડ દાન
 દેવા માંડ્યા, તેના આંગણમાં યાચકો ઉપરાઉપર ઉભરાઈ
 ગયા. નોળત અને વાળત્રોનાં નાદથી તેનાં લુંવનની ભૂમી
 ગાંધ ઉઠી. સાંભાળ્યવતી સ્ત્રીઓ નવીન વસ્ત્રાલંરણ પહેરી
 મોર્ગજિક ગીત ગાતી ગાતી તેના આંગણમાં આવવા લાગી.
 તેણે ચેત્યેમો જિનપૂર્ણ લેણાવી મોટો મોટો ઉત્સવો કરાવ્યા.
 દીન અને દુઃખી જનને લાવતા લોજન આપી તૃપ્ત કર્યા.

સતી સુલસાના ઉદરથી અવતરેલા તે બાળકો જોઈ
 વ્યતર દેવતાના ઇદ્રો હોય, અને બેત્રીશ લક્ષણના અધિ-
 ધાર્યક દેવતા હોય, તેવા તેજસ્વી અને દેહીધ્યમાન દેખાતા

હતા. મહાસતીના પવિત્ર અર્ચાયનું તેજ તે બત્રીશ બાળકોના લલાટ ઉપર બળકતું હતું. સૂતક નિવૃત્ત થયા પછી પ્રસન્ન હૃદયવાળા નાગસારથિએ તે બધાઓનું નામ દેવદત્તા એવું પાડ્યું. પુત્રોને ઉછેરવાને માટે જે યોજના બેઠીએ, તે બધી નાગસારથીએ કરી દીધી. સતી સુલસા બાળકોને કેમ ઉછેરવા, એ રીતિને બાળનારી હોવાથી તેણીએ પોતાના બાળપુત્રોને ઘણી સંભાળથી ઉછેરવા માંડ્યા. સુર માતા સુલસાએ બત્રીશ બાળકોની માવજત પોતે એકલાથી કરી શકાશે નહીં તેવું ધારી બીજી કેટલીએક ધાવમાતાઓ રાખી. બીજી ધાવમાતાઓ રાખ્યા છતાં પણ પોતે તેની સારી કાળજી રાખતી હતી. પોતે નિયમ પ્રમાણે બાળકને ધવરાવતી અને જેવી રીતે બાળકની તંદુરસ્તીમાં બગાડ ન થાય તેવી રીતે તેમની સંભાળ રાખતી હતી. તાબો, હલકો, થોડો ઉનો, માફક આવે એવો પ્રાસુક અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપતી, ખૂંટી અને દેવચ્છ હવામાં રાખતી અને શરીરના બધા અવયવોને સંભાળતી, એવી રીતે સુલસાએ પોતાના બત્રીશ બાળકોને ઉછેરી મોટા કર્યા.

બાળકો જ્યારે પાંચ વર્ષના થયા ત્યારે તેમને મોઝ્ય શિક્ષકને સોંપી દીધા. માતાના ગૃહશિક્ષણથી અને શિક્ષકના શાળાના શિક્ષણથી તે દેવદત્તાઓએ અલ્પ સમયમાં સારું શિક્ષણ સંપાદન કર્યું, જેમ હુસોની પંક્તિ ગંગાના તટને વરે અને બ્રમરોની પંક્તિ કમળને વરે તેમ સર્વ કળાઓ તે કુમારોને વરી એટલે તેઓ પુરૂષની બહોતેર કળામાં પ્રવીણ થઈ ગયા.

વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થયો એટલે તેઓ યૌવનવયને પ્રાપ્ત થયા. નવીન વયમાં આવેલા પુત્રોને બેઠ તેમના માતાપિતા સુલસા

અને નાગસારથિ તેમને યોગ્ય એવી ખત્રીશ ખત્રીશ કુલીન કન્યાઓ દરેકને પરણાવી. વિવાહિત થયેલા એ વિદ્વાન નાગસારથિના કુમારોને રાજા શ્રેષ્ઠિકે પોતાની હજીરમાં બોલાવ્યા.

અમ્મોને ખેલાવવાની, દ'ડા ખેલાવવાની, અને બીજી બધી જાતની કસરતોની ક્રીડામાં પ્રવીણ થયેલા તેમજ કાવ્ય, નાટક અને નીતિશાસ્ત્રના સાહિત્યમાં કુશળ અનેલા તે સારથિના સત્પુત્રોને જોઈ રાજા શ્રેષ્ઠિક તેમની ઉપર ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો, અને તેમને પોતાની પાસે હજીરમાં રાખ્યા.

રાજા શ્રેષ્ઠિક વિદ્વાન, વિવેકી અને કૃતજ્ઞ હોતો; તેથી તે સુલસાના કુમારોના કેટલાએક ઉત્તમ શુભો જેમ જેમ તેના જોવામાં આવતા ગયા, તેમ તેમ તે તેમની ઉપર વધારે પ્રીતિ કરવા લાગ્યો. આખરે રાજા શ્રેષ્ઠિકની તેમની ઉપર એટલીબધી પ્રીતિ વધી કે, તે તેમને સેવકો તરીકે નહીં ગણતાં એક મિત્રો તરીકે ગણવા લાગ્યો.

કાળની અને કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. આવા વિદ્વાન અને પરાક્રમી સતીના પુત્રો પણ કાળ ધર્મના મહાન પજામાં આવી ગયા હતા. 'તેમનું' એ ચરિત્ર દર્શાવતાં હૃદય કંપે છે, પણ તેને અંગે મહાસતી સુલસાના સતી ધર્મનો અને વીર ધર્મની એક વીરબાળાનું ધર્મસૌર્ય, ધાર્મિક દૃઢ છતાં અને સંપાદન કરેલી કેળવણીરૂપ કંઠપલતાનો પ્રભાવ દર્શાવા માટેજ એ અનુચિત ચરિત્રદર્શાવવાની બળાત્કારે ફરજ પડે છે.

આ ભરતખંડ ઉપર વિશાલા નામે સુંદર નગરી છે. જૈન ઐશ્વર્યમાં ઘણું સ્થળે એ નગરીનું અલૌકિક વર્ણન કરેલું છે. તે નગરીમાં એટલું નામે એક શૂરવીર રાજા હોતો. તેને

મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા નામે જે પુત્રીઓ થઈ હતી. એ
 ધાર્મિક અને સાંચારિક જ્ઞાનમાં પ્રવીણતા મેળવ્યા પછી
 તેઓ જન્મે સર્વ જાતની સ્ત્રી કળાઓમાં નિપુણ થઈ હતી.
 એક વખતે કોઈ એક સન્યાસીનું લગ્નમાં વસ્ત્ર પોદરી કરતી
 કરતી ચેટક રાજતા અંતઃપુરમાં આવી ચડી. ત્યાં રાજપુત્રી
 મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા તેના કંઠમાં આવી. તે પરિશ્રાવિકા
 તેમની પાસે ગઈ અને પાતાનો અને પાતાના ધર્મનો
 પ્રભાવ પ્રસારવાને તે જન્મે રાજપુત્રીઓને પ્રતિજ્ઞા આપ્યા
 લાગી. મુળ્યેષ્ટા અને ચેદલાણા જન્મે જરેખરા શ્રાવિકા
 ધર્મને જાળુતારી હતી તેથી તેમને આ મંલિન વિશ્વાસ
 વાળી જોગણનો ઉપદેશ પસંદ પડ્યો નહીં. તે વખતે
 અરિહંત પ્રભુની લક્ષ્મી એવી રાજકુમારી મુળ્યેષ્ટા ધણે
 ગુસ્સો કરી બોલી શ્રી—અરે સન્યાસિની ! તારા વચનો ધણુંજ
 ધર્મ વિરુદ્ધ છે. તારામાં હવે દયાનો એક અંશ પણ નથી.
 તું હવે દયાનો ત્યાગ કરી જે પવિત્રતાનો આડંબર કરે છે,
 તે વૃથા છે. તારામાં અપવિત્રતાજ લહેલી છે. કારણકે, હવે
 દયા વિના કોઈ ઠેકાણે પવિત્રતા છેજ નહીં. દેવપૂજા, ગુરુસેવા,
 તપ, ક્ષમા, સ્નાન, જપ, અને દાન તે બધા હવે દયા વિના
 જળ વિનાની ખેતીની જેમ નિષ્ફળ છે. દયા એ ધર્મરૂપ
 વૃક્ષનું મૂળ છે. દયારૂપ મૂળ વિના ધર્મરૂપ વૃક્ષના ફળો
 મેળતાંજ નથી. અરે ! કપટી જોગણ ! તમારો ધર્મ કદિપણ
 સંમેલિત ધારી શ્રાવક અને શ્રાવિકાને રૂચિ કર થતો નથી. અજ્યા
 વિનાના અને જંતુઓથી બચાવી રહેલા નદી તથા તળાવના
 કાચા પાણીમાં નિરંતર સ્નાન કરનારા, ગેરૂથી રંગેલા વસ્ત્રોને
 ધોરણ કરનારા અને કપટ લહેલો ઉપદેશ કરનારા તમારા
 લોકોના હિંદુમાં દયા ક્યાંથી હોય ? અરે ! ધૂતારી ! તારા

મલિની, ઉપદેશની, એસર અમારા આવિકા હૃદયમાં કદિ પણ થવાની નથી. તારો મિથ્યાત્વ, સરેલો બોધ આવક ધર્મથી પવિત્ર એવી આ રાજકુમાની, બાળિકાઓને, કદિ પણ અસર કરે તેમ નથી. તું અહિંથી ચાલી જા. તારા ચરણના સ્પર્શથી અમારા પવિત્ર પિતા એટલે સજાનું આ અંતઃપુર અપવિત્ર થાય છે. આ પ્રમાણે કહી સુન્યેષ્ટાએ પોતાની સગીઓની સમક્ષ તે સંત્યાસણને બોલતી બધ કરી દીધી, અત્તેપછી તરતજ તેની દાસી-ઓએ હાસ્ય કરી તેને ગજે પકડી અંતઃપુરના આંગણામાંથી કાઢી મૂકી.

તે પરિત્રાજિકા ચિત્રપ્રામાં ઘણી પ્રવીણ હતી. રાજકુમારી સુન્યેષ્ટાએ આ પ્રમાણે પોતાનું અપમાન કર્યું, તેથી તેણીએ મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે, કોઈ પણ યુક્તિથી આ સુન્યેષ્ટાને હું શોકયતાં મહા હુઝમમાં નાખું. આવા વિચારથી તે ચિત્રમાં ચતુર એવી જોગણે એક ચિત્રપટ કરી તેમાં સુન્યેષ્ટાનું આજે રૂંધ સ્વરૂપ ચિત્ર્યું. સુન્યેષ્ટામાં જે સ્વાભાવિક સાદ્ય હતું, તેમાં પણ વધારો કરી તે ચિત્રપટ લઈ પરિત્રાજિકા રાજગૃહ નગરમાં આવી. ત્યાં યુક્તિથી રાજા એણિકને મળી તે ચિત્રપટ જાત્રાચ્યું. ચિત્રપટમાં આજેજેઠું અદ્ભુત સ્વરૂપ, જેમ રાજા એણિક વિચારમાં મૂકી ગયો. યું આ તિલોત્તમા હશે? અથવા નાગકન્યા કે વનદેવતા હશે? વા શિવપ્રિયા પાવતી, હરિપ્રિયા લક્ષ્મી, રતિ વલ્લભા, કે સાક્ષાત્ સરસ્વતી હશે? માનુષી સ્ત્રી આવી હોય નહીં. આ પ્રમાણે રાજા એણિક વિચાર કરતો હતો, તેને પરિત્રાજિકાએ વિનંતી જણાવ્યું. રાજા! આટલો વધો વિચાર કેમ થોમો છો? આ સુંદરી માનુષી છે. તેનું જે વર્ણન રૂપ છે, તે તો હવું મેં આજેખંચુ નથી. વિશાલા નંચરીના મહારાજા એટલેની આ નાની પુત્રી છે. સુવર્ણ અને મણીની

પેઠે તેણીની સાથે તમારો યોગ થાય તો વિધાતાએ પરિશ્રમ સફળ થાય. આટલું કહી તે પરિવારિકા ત્યાંથી ચાલતી ચડ.

રાજા શ્રેણિક ત્યારથી તેણીના મોહમાં મગ્ન થઈ ગયો. રાત્રિ દિવસ તે સુન્યેષ્ઠાનું જ ચિંતન કરતો હતો. શયન, આસન, ભોજન અને પાન વિગેરે બધી ક્રિયામાં સુન્યેષ્ઠાની સુંદર મૂર્તિ તેની દષ્ટિ આગળ બેસી થતી હતી, તે સિવાય રાજકાળમાં પણ તેની વૃત્તિ તદ્દન હેરાસીન રહેતી હતી. એક વખતે તેનો પુત્ર અભયકુમાર કે જે રાજગૃહ નગરના પ્રધાન પદ ઉપર હતો. તેણે આવી પોતાના પિતાને પ્રશ્ન કર્યો, તોપણ રાજા શ્રેણિકે તે કાંઈ જાણ્યું નહીં તે બેલાન અવસ્થામાં દેખાયો. પિતાની આવી સ્થિતિ એક અભયકુમારે વિનયથી જણાવ્યું. પૂન્ય પિતા! તમારું મન મદા ચિંતાથી વ્યાકુલ કેમ છે? શું કોઈ પુરૂષે તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે? અથવા કોઈ સુંદર રાજકન્યાએ તમારા ચપળ ચિત્તને ચોરી લીધું છે,? અને તે રાજકન્યાને મારી માતા કરવાને ઇચ્છે છે? પૂન્ય પિતા! પ્રસન્ન થાઓ અને તત્કાળ ચિંતવેલા કાર્યની સિદ્ધિ કરવાની મને આજ્ઞા આપો. પોતાના મનની ધારેલી ધારણા સિદ્ધ કરવાની વાત સાંભળી શ્રેણિક બોલ્યો-વત્સ! તું મારા આ વિશાલ રાજ્યનો એક દૃઢ સ્તંભ છે. તારા અગાધ બુદ્ધિ બળથી ગમે તે મુશ્કેલી ભરેલાં કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે. તારા જેવો પરાક્રમી પુત્ર છતાં મારે ચિંતા રહે, તે સર્વ રીતે અયોગ્ય કહેવાય. આટલું કહી રાજા શ્રેણિકે પેલી પરિવારિકાની બધી વાત કહી સંભળાવી. પછી બુદ્ધિના બળથી સર્વને અભય કરનાર અભયકુમારે જણાવ્યું કે, પિતાજી! પેહેલા કોઈ અતુર દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલો અને તેની નાની પુત્રીની માગણી કરાવો. જો કદિ તે માંગણીનો સ્વીકાર ન કરે તો પછી હું સુખિયી તે કાર્ય સિદ્ધ કરીશ.

આ પ્રમાણે અભયકુમારના કહેવાથી રાજા શ્રેષ્ઠિકે એક વાચાલ અને ચતુર દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલ્યો. તે દૂતે પોતાની વાણીની છટાથી શ્રેષ્ઠિકના ગુણનું વર્ણન કરી ચેટક રાજાની પાસે તેની નાની પુત્રી સુન્દરેદાની માગણી કરી. તે સાંભળતાંજ ચેટક રાજાને રીસ થઈ અને તે બોલી ઉઠ્યો. અરે! અવિચારી દૂત! મારી આગળ આવા અનુચિત વચન બોલીશ નહીં. હું હૈસ્તય વંશનો કુલીન રાજા છું. અને શ્રેષ્ઠિક વાહિક નામના હલકા વંશનો રાજા છે. હૈસ્તય કુળની કુલીન કન્યા વાહિક કુળમાં કદિપણ જતી નથી. આટલું કહી ચેટક રાજાએ તે દૂતને અપમાન કરી કાઢી મુક્યો. દૂત નિસ્તેજ થઈ પાછો આવ્યો અને તેણે તે બધી વાત રાજા શ્રેષ્ઠિક અને અભયકુમારને જણાવી. તે સાંભળતાંજ મોહિત થયેલા શ્રેષ્ઠિક રાજા નિરાશ થઈ ગયો અને તેના મુખ ઉપર એકની છાયા પ્રસરી ગઈ. તે જોઈ અભયકુમારે જણાવ્યું કે, પિતાશ્રી! નિરાશ થશો નહીં. કોઈપણ યુક્તિ કરી હું તે કાર્ય અવશ્ય સિદ્ધ કરી આપીશ. પુત્રના આવા દિલાસાથી શ્રેષ્ઠિકના મનમાં જરા શાંતિ થઈ.

અભયકુમારે પોતાના પિતા શ્રેષ્ઠિકની સુંદર છબી એક ચિત્રપટ ઉપર આલેખી અને તેમાં પોતાની બધી ચિત્રકળા દર્શાવી. પછી તે ચિત્રપટ લઈ અભયકુમાર વિશાલા નગરીમાં આવ્યો અને ચેટક રાજાના દરબાર પાસે અત્તર ગુલાબ વેચવાની એક દુકાન માંડી. કેટલોક સમય થતાં રાજપુત્રી સુન્દરેદાની દાસીઓ મુગન્ધિ પદાર્થો લેવા તેની દુકાને આવવા લાગી. અભયકુમાર તેમને ઊંચી જાતનું અત્તર, ગુલાબ આપવા લાગ્યો. એક વખતે રાજકન્યાની દાસીઓને આવવાનો વખત થયો, એટલે અભયકુમાર શ્રેષ્ઠિક રાજાનું ચિત્રપટ ઉઘાડી તેની આગળ આ-

દેરથી પૂજન કરવા બેઠા. અને પૂજન કરી તેને વંદન કરવા માંડ્યું. અંતઃપુરની દાસીઓ તે બેઠા વિરમથ પામી ગઈ અને તે શ્રેણિકતું મનોહર ચિત્ર હાથમાં લઈ અભયકુમારને પુછે છે, શેઠજી ! આ સુંદર ચિત્ર કેવું છે? અને તમે તેને પૂજન વંદન શામાટે કરો છો? અભયકુમાર બોલ્યો—બાઈઓ ! જગતમાં અપ્રતિમ રૂપવાળો આ મારો દેવ છે. તે મને હુમેશાં મન-ચાંછિત પદાર્થ આપે છે, માટે હુમેશાં હું તેની ત્રિકાલ પૂજા કરું છું. તે વાત જાણી લઈ મનમાં મકલાતી તે દાસીઓએ આવી રાજપુત્રી સુન્યેષ્ઠાને કહ્યું, બાઈ સાહેબ ! આપણા ગામમાં જે પેલો અત્તરનો વેપારી આવ્યો છે. તેની દુકાનમાં અમોએ આજે એક સુંદર ચિત્ર બેસ્યું છે. એવું સુંદર ચિત્ર અમોએ કોઈવાર જોયેલું નથી. તે સાંભળી સુન્યેષ્ઠાએ કહ્યું કે, જાઓ, તમે જલદી એ ચિત્ર લઈ આવો. તે જોવાનું મને પણ ઘણું જ કાતુક થયેલું છે. રાજકુમારીની આજ્ઞાથી દાસીઓએ આવી અભયકુમારની પાસે તે વાત જાણાવી ચિત્રની માંગણી કરી એટલે તેણે કહ્યું કે, હું તમોને તે ચિત્ર નહીં આપી શકું, કારણકે તમે તમારા ઘરમાં એ મારા દેવની આશાતના કરો. પછી દાસીઓએ તેની આશાતના ન કરવાના સોગન બાધા અને ઘણા આગ્રહ કર્યો, એટલે અભયકુમારે તે ચિત્ર પટ તેમને આપ્યું. પછી દાસીઓએ આવી રાજકુમારી સુન્યેષ્ઠાના કરકમલમાં તે ચિત્ર સોંપી દીધું. તે ચિત્ર જોતાં જ તેના સૌંદર્યથી સુન્યેષ્ઠાને મોહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. શું આ ઇંદ્ર છે? શું ચંદ્ર છે? સૂર્ય છે? કે કામદેવ છે? ના ના તે નહીં આતો તેઓનાથી પણ કોઈ અધિક સ્વરૂપવાન પુરૂષ છે. પછી તેણીએ પોતાની દાસી-ઓને આજ્ઞા કરી કે, જાઓ, તમે તે વ્યાપારીને આ ચિત્રનો વૃત્તાંત પુછી આવો. સુન્યેષ્ઠાની આજ્ઞાથી દાસીઓ તે અભય-કુમારની પાસે આવી અને તે ચિત્રની હકીકત પુછી. સંમથન

જાણનારા અલયકુમારે જણાવ્યું કે, બાઈઓ! તમારા રાજ-
કુમારીને કહો કે, તે ચિત્ર શ્રેણિક રાજાનું છે, જેણે તમારા
પિતા પાસે તમારી માંગણી કરી હતી. દાસીઓએ આવી રાજ-
કુમારી સુન્યેશાને જણાવ્યું કે, બાઈઓ! એ દેવ નથી પણ
માનવ છે, જેણે પોતાને મારે તમારી યાચના કરી હતી. તે
સુન્યેશાએ કહ્યું, જો તમે મારા જીવિતની ઇચ્છા રાખતી હો તો
સત્વર જાઓ અને તે વેપારીને જણાવો કે, કોઈ પ્રકારે આ
તમારો દેવ માટે પતિ ધાય તેવી ગોઠવણ કરો. દાસીઓએ
આવી તે વાત અલયકુમાર વેપારીને જણાવી. અલયકુમારે
વિચાર કરી કહ્યું, હે સુલોચના! તમે રાજકુમારીને કહો કે, તેમની
ઇચ્છા પ્રમાણે હું તેવી ગોઠવણ કરી આપીશ. તેમના મેહેલ સુધી
એક સુરંગ કરાવી વિશાલાનંદરીની બાહર એક દ્વાર ખુલ્લું
રખાવીશ. રાજા શ્રેણિકને અમુક દિવસે અમુક વખતે તે સુરંગના
મુખ આગળ હાજર રાખીશ. તે વખતે તમારા રાજકુમારીએ
મેહેલમાંથી સુરંગદ્વારે પ્રવેશ કરવો. અને હું ત્યાં શ્રેણિક
રાજાને લઈને આવું છું. આવો સંકેત કરી તે દાસીઓને
મોકલી પછી છુપી રીતે સુરંગ કરવાને માણસોને કામે લગાડી
અતુરમંત્રી અલયકુમાર રાજગૃહ નગરમાં આવ્યો અને તે
ગંધી વાત પોતાના પિતા શ્રેણિક રાજાને કહી. રાજા શ્રેણિક
તે સાંભળી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયો. જ્યારે સુરંગ તૈયાર થઈ
અને સંકેતનો દિવસ આવ્યો એટલે રાજા શ્રેણિકે વિવિધ
જાતના શસ્ત્રોથી ભરેલો એક રથ તૈયાર કરાવ્યો.

આ મહાકાર્ય સિદ્ધ કરવા પ્રયાણ કરતી વખતે રાજા
શ્રેણિકે પોતાના વિશ્વાસપાત્ર અને શૂરવીર એવા મહાસતી સુલ-
તાના બત્રીસ પુત્રોને સાથે લીધા. વીર પુરુષોમાં માન પામેલા
અને મિત્રના કાર્યમાં આત્મભોગ આપનારા મહારથી સુલતાના
પુત્રો અંગરક્ષક તરીકે રાજાના રથની પાછળ ચાલતા થયા.

રાજા શ્રેણિક સુરંગની દ્વાર આગળ ઉભો રહ્યો અને પોતાનો એક ખાસ માણસ મોકલી સુન્યેષ્ઠાને પોતાનું આગમન જણાવ્યું. તે ખબર સાંભળતાં આનંદમાં મગ્ન બનેલી સુન્યેષ્ઠાએ પોતાની ખેડેન ચિહ્નણાને વિનયથી જણાવ્યું. પ્રિય ખેડેન ! તારી આજ્ઞા લઈને આજે હું જઈ છું. ચિત્રમાં જોયેલા શ્રેણિક રાજાં મને લેવાને અહિં આવ્યા છે. ચિહ્નણા બોલી—ભગિની ! તારા વિના મને એકલા ગમશે નહીં. માટે હું પણ તારી સાથે આવીશ. તારો પતિ એજ મારો પતિ થાઓ. પછી કેટલોએક પરસ્પર વિચાર કરી બન્ને ખેડેનો જે સ્થાને પોતાના ખત્રીશ મિત્રો દેવદત્તાઓની સાથે શ્રેણિક રાજા વાટ જોઈ રહ્યો હતો ત્યાં આવી. જાણે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી સ્વયં વરવાને આવી હોય, તેવી રીતે બન્ને રમણીઓને જોઈ શ્રેણિક બોલ્યો—સુંદરીઓ ! હું તમારે માટે અહિં આવ્યો છું, વરવા ઇચ્છતી હો તો આ રથમાં ચડી જાઓ. રાજાની આજ્ઞા અતાંજ તે બન્ને ખેડેનો રથમાં બેઠી ત્યાં સુન્યેષ્ઠાએ રાજાને કહ્યું, સ્વામી ! હું મારો રત્નમય આભૂષણનો એક કરંડીઓ ભુલી ગઈ છું, માટે જ્યાંસુધી તે લઈને હું આવું ત્યાંસુધી તમે અહિં જ ઉભા રહેજો. આ પ્રમાણે કહી સુન્યેષ્ઠા સુરંગાદ્વારે પોતાના મહેલમાં આવી. તેને પાછી આવતાં વાર થઈ એટલે સુલસાના વીરપુત્રાએ શ્રેણિકને જણાવ્યું, મહારાજા ! રાજકુમારીને વાર થઈ છે અને આ શત્રુના ઘરમાં વધારે વાર રહેવું તે સહી સલામત નથી, માટે હવે અહીંથી જલદી ચાલવું જોઈએ. મિત્રોના એવાં વચનથી રાજા ભય પામ્યો અને ક્રૂર એક ચિહ્નણાને લઈ સુખ્ય રથમાં બેસી આગળ ચાલ્યો. પછી ક્ષણવારે સુન્યેષ્ઠા આવી ત્યાં સુરંગના દ્વાર આગળ તેણે રાજા કે રથ કાંઈ જોયું નહીં એટલે તે ‘ મને રાજાએ છેતરી’ એવું માની અંદરથી ઊંચે સ્વરે પોકાર કરવા લાગી—“અરે સુભટો ! કેમ છે કે નહીં,

રાજગૃહ નગરીનો રાજા શ્રેણિક સર્વનું અપમાન કરી મારી બેઠેન ચિદ્વણને હરી લાય છે.” આ પોકાર સાંભળતાંજ સુલટે દોડી આવ્યા અને રાજા એટકને ખજાર પહોંચાડ્યા. રાજા એટક ખજાર પહેરી તૈયાર થયો એટલે વીરાંગદ નામના તેના સેનાપતિએ હાજર થઈ જણાવ્યું—મહારાજ, આપ શાંત થાઓ. આ કાર્ય કરવાની મનેજ આજ્ઞા આપો. સેવકથી માધ્ય એવા કાર્યમાં સ્વામીએ પોતાની બંતે તૈયારી કરવી તે યોગ્ય ન કહેવાય. પછી એટકે વીરાંગદને આજ્ઞા આપી એટલે તે તૈયાર થઈ સુરંગને માર્ગ પાછળ ચાલ્યો. આગળ જતાં તેણે શ્રેણિકનો રથ અને તેની પાછળ બત્રીશ દેવદત્તાને ઉતાવળા જતાં જોયાં. વીરાંગદને આવતો જોઈ સુલસાના વીર પુત્રો સામા ઉભા રહ્યા. વીરાંગદ તેમને ઉદ્વેગન કરી આગળ જવા સમર્થ ન થયો એટલે તેણે એક તીવ્ર બાણનો ઘા કર્યો. જે બાણે કરી સતીના બત્રીશ પુત્રો એકીસાથે મૃત્યુ પામી ગયા. પછી વીરાંગદે તેની આગળ ચાલી જોયું, ત્યાં દૂર નીકળી ગયેલો શ્રેણિકનો રથ તેના જોવામાં આવ્યો નહીં, એટલે તે પાછો ફર્યો અને તે બનાવની વાત રાજાની આગળ નિવેદન કરી. પોતાના એક સુલટે બત્રીશ વીરોને માર્યા તેથી એટક રાજા ખુશી થયો પણ પોતાની કુલીન પુત્રીને શ્રેણિક હરી ગયો તેને માટે તેને ઘણો અપસોસ થયો.

રાજપુત્રી સુલસેષા પોતાના પાદેલા પતિને પોતાની બેઠેન ચિદ્વણા છેતરીને પરણી ગઈ, તેથી તેણીના મનમાં ઘણુંજ લાગી આવ્યું. ઘણીવાર વિચાર કરતાં પૂર્વના પુણ્ય યોગે તેણીના હૃદયમાં વૈરાગ્યબાવના જાગત થઈ આવી—તે પોતાના મનને સંતોષી કહેવા લાગી, અરે અપણ મન, હવે

તું મોહના વિચાર લાવીશ નહીં. આ સંસારના લોગને ધિક્કાર છે.

જે લોગને માટે પોતાની સગી જહેનો પણ પોતાની બીજી જહેનોને છેતરે છે. સ્વાર્થથી ભરેલા, ઝેરી વૃક્ષના ફળ જેવા, શરૂઆતમાં સારા લાગતા અને પરિણામે ભયંકર એવા ગુણરૂપી વૃક્ષને ખાળવામાં અગ્નિ જેવા અને દેહના ખળને ક્ષય કરનારા એ કામલોગને ધિક્કાર છે. હવે મારે આ સ્ત્રી જીવનને અન્નમાર્ગે જોડી સુધારવું જોઈએ. જ્યારે ધારેલા પતિનો લાભ ન મળ્યો તો પછી હવે ખીજા પતિ સાથે પરણવું, તે ક્ષત્રિય શ્રાવિકાને ઘટિત નથી. મેં મારા પિતાના ઘરમાં રહી સાંસારિક અને ધાર્મિક બન્ને કેળવણી મેળવી છે. તેમાંથી હવે હું ધાર્મિક કેળવણીનો ઉપયોગ કરું.

આવું વિચારી તે સુન્ન સુન્ન્યેષ્ટાએ પોતાના વિચારો માતાપિતાને જણાવ્યા અને તેમની સંમતિ લઈ તે રાજ-આળાંએ ચંદનખાળા સાધવી પાસે દીક્ષા લઈ પોતાના શ્રાવિકા જીવનને સુધારી દીધું હતું.

આ તરફ રાજ શ્રેણિક ચિદ્વજ્ઞાને રથમાં લઈ રાજ-ગૃહ નગરીમાં આવ્યો. ત્યાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, પોતાના બત્રીશ વીર મિત્રો સુરંગાના માર્ગમાં મૃત્યુ પામી ગયા, તેથી તેના મનમાં ભારે અપસોસ થયો. વળી રાજ શ્રેણિક પોતે રથમાં સુન્ન્યેષ્ટાને લાવેલો છે, એવું ધારતો હતો, તે તપાસ કરતાં તેને માલુમ પડ્યું કે, તે પોતાની મનોવાંછિત સુન્ન્યેષ્ટા નથી પણ તેની જહેન ચિદ્વજ્ઞા છે, આથી

પોતાના મનમાં જરા ખેદ તો થયો, પણ ચિલ્લણાનું સૌંદર્ય સુન્યેષ્ટાનાજ જેવું જોઈ તેણે તેની સાથે પોતાનો પવિત્ર પ્રેમ જોડી દીધો હતો.

પોતાને માટે હવિતનો લોગ આપનારા ખત્રીશ દેવ-દત્તાના મરણની ખબર નાગસારથિ અને મુલસાને કેવી રીતે આપવી? એ વિચારનું ચિંતવન કરતાં શ્રેણિક રાજાએ પોતાના મંત્રી અભયકુમારને જોલાવ્યો. પછી જાનને પિતા પુત્ર તે વિષે મસલત કરી મુલસાને ઘેર બોલે ગયા. શ્રેણિક રાજાને મંત્રિ સહિત આવેલા બાણી નાગસારથિ ઘણાજ ખુશી થઈ ગયો. તેમને યોગ્ય આસન આપી એસાર્યા. તે વખતે શ્રેણિકના નેત્રમાંથી આંસુની ધારા ચાલવા માંડી. તે જોઈ નાગસારથિએ તેનું કારણ પૂછ્યું. એટલે રાજાએ જણાવ્યું કે, તમારા ખત્રીશ પુત્રો એકીસાથે મૃત્યુ પામી ગયા છે. આ ખબર સાંભળતાંજ બાણે વજ્રપાત થયો હોય, તેમ નાગસારથિ અને મુલસા મૂર્છિત થઈ પૃથ્વી ઉપર પડી ગયાં. અને તેના ઘરમાં હાહાકાર વર્તી ગયો. ક્ષણવાર પછી આવધાન થઈ તે સારથિ આક્રંદ કરી બોલ્યો—અરે! પુત્રો, તમે આ શું કર્યું? મારા જેવા વૃદ્ધને સેવાને વખતે છોડી દઈ તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા? મેં મારી ઘણી આશાઓને તમારા ઉપર અવલંબન કરી રાખેલી હતી, તેનું હવે શું થયે? અરે દેવ, તે આ વૃદ્ધ ઝાસાને વિપત્તિના મોટા ખાણમાં હડસેલી મુક્યો. આ વખતે સાવચેત થયેલી મુલસા કે જેણે સારી કેળવણી લીધી હતી, તેણીએ જંગલી રીતે રાગદૂટ કરી નહીં. પણ તેણે પોતાના પુત્રોના શુભોને માટે અને તેમની ઈચ્છાના વૈધવ્યને માટે પોતાના હૃદયને

શોક પ્રદર્શિત કર્યો. સતી સુલસા રૂદ્ધ કરતી ગોડી કે, બહાલા પુત્રો, મને વધારે ખેદ તો એજ થાય છે કે, તમારા જેવા સત્યુત્તો શ્રાવક કુળમાં થોડા હશે. તમારા મુખમાંથી ક્યારે પણ કહોર લાપણ નીકળ્યુંજ નથી, ક્યારે પણ તમે વિનયનું ઉદ્વેગન કર્યું નથી અને કદિ પણ માતાપિતાને નમન કર્યા વગર રહ્યા નથી. આ પ્રમાણે કેટલાએક પુત્રોના ગુણનું સ્મરણ કરી સુલસા રૂદ્ધ કરતી હતી અને તેને જોઈ ગૃહીની અંદર દેવદત્તાની જાત્રીશ સ્ત્રીઓ પણ પાતાના સ્વામીના ગુણોનું સ્મરણ કરી અતિ વિલાપ કરતી હતી.

આ વળતે ધાર્મિક અને સાંસારિક વિદ્યામાં કુશળ એવો અંભયકુમાર તેમને સાંત્વન કરવા ગોચ્યો—અરે લોઈ, આ શું કરો છો ? જૈન મતના સ્વરૂપને જાણનારા તમારા જેવા શ્રાવક કુટુંબને આમ શોક કરવો ઘટતો નથી. આ સંસાર ઇંદ્રજાલ, ઇંદ્ર ધનુષ્ય અને વિજળીના જેવો અપણ છે. મરવું એ દેહધારી પ્રાણીની પ્રકૃતિ છે અને જીવવું એ વિકૃતિ છે. જે વસ્તુ સવારે દેખાય છે, તે મધ્યાન્હે દેખાતી નથી. એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, આ જગત્માં અનિત્યતારૂપી રાક્ષસી સર્વ પદાર્થોને ગંભીર જાય છે. આ અનિત્યતાની ભાવના ભાવી તમારા મનમાંથી શોકને દૂર કરી દે. જગત્માં પુત્રોના વિયોગનાં દુઃખ મોટાં લોકોને પણ પડ્યાં છે. જીવોને તમારી જેમ સંગર જેવા સમર્થ ચક્રવર્તીના સાહુ હજાર પુત્રો એકીસાથેજ નાશ પામ્યા હતા. જ્યારે પ્રાણી ઉપર મૃત્યુ આવે છે, ત્યારે કોઈનાથી ઘડી પણ જીવી શકાતું નથી. આ લોકમાં કોઈપણ અવસ્થા, કોઈપણ કાળ, કોઈપણ દેશ, કોઈ

પણે જીવ કે કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જેને કાળરૂપી શત્રુ જીતી શકે નહીં. વળી તે કાળ કોઈનાથી વારી શકાય તેવો નથી. તે ગર્ભમાં રહેલાને, જન્મેલાને, યૌવ્વમાં સુતેલાને, માતાના ખોળામાં રહેલાને, બાળકને, વૃદ્ધને, જીવાનને, આઘેડને, ગરીબને, તવંગરને, ખળને, સજ્જનને. ગમે ત્યાં હોય, ત્યાંથી હરી લે છે. માટે હે સતી સુલસા, તમે સુર છો, આ સંસારને અસાર અને અસ્થિર જાણી શોકનો ત્યાગ કરો અને તમારા આ વૃદ્ધ અને દુઃખી પતિને સમજાવી શાંત કરો.

અલયકુમારનાં આવાં વચન સાંભળી નાગસારથિ, સુલસા અને મરનાર દેવદત્તાની સ્ત્રીઓ કાંઈક શોક રહિત થયાં અને તેમણે મરણ પામેલા દેવદત્તાની ઉત્તરક્રિયા કરી. પછી તેઓ જિન પૂજા વગેરે ધર્મસાધનમાં વિશેષ તંપર થયા.

આ અરસામાં ભરત ક્ષેત્ર ઉપર મહાવીરસ્વામી વિચરતા હતા. તેઓ ફરતા ફરતા અંધાનગરીના કુસુમાકર નામના ઉદ્યાનમાં સમોચર્યા હતા. દેવતાઓએ આવી ત્યાં સમવસરણની રચના કરી. તે સુંદર અને દિવ્ય સમવસરણમાં શ્રીરાજ પ્રભુએ પેરાચ્ચ ભાવને પુષ્ટ કરનારી ધર્મદેશના આપી. આ વખતે અંબડ નામનો એક પરિવ્રાજક ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે ત્રણ દંડ અને દમરુણ ધારણ કર્યા હતાં. શિખા, બ્રહ્મસૂત્ર અને દર્શસિન પાસે રાખ્યાં હતાં. તપસ્વીના પ્રભાવથી તે મહાશયે આકાશગામિની વગેરે ઘણી સિદ્ધિઓ સંપાદન કરી હતી. તે વેપથી મિથ્યાત્વી

દેખાતો પણ તેણે શ્રાવક ધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો. આર્હત ધર્મની વાસનાએ તેના પવિત્ર હૃદયમાં વાસ કર્યો હતો. સર્વજ્ઞ પ્રભુની ઉત્તમ આજ્ઞાને તે શ્રદ્ધાથી નિરૂપણ કરતો હતો. તે અંબડ વીર પ્રભુના સમવસરણમાં આવી પ્રભુને હર્ષથી વંદના અને પ્રદક્ષિણા કરી બે હાથ જોડી આ પ્રમાણે બોલ્યો—“હે પ્રભુ, તમે આ સંસારની વિવિધ જાતની આધિ તથા વ્યાધિને નાશ કરનારા ઔષધરૂપ છો. હે કલ્યાણના કુલરૂપ સ્વામી, ગણધર પ્રમુખ સાધુરૂપ જમ-રોએ જેમનાં ચરણકમળ સેવેલાં છે, એવા તમોને હું હર્ષથી સ્તવું છું. હે અનંતગુણ, મારા જેવો અજ્ઞાની આપના મહાન્ ગુણોની શી રીતે સ્તુતિ કરી શકે?” આટલું કહી તેણે પ્રભુના મુખની ધર્મદેશના સાંભળી.

દેશના સમાપ્ત થયા પછી તે પ્રભુને નમસ્કાર કરી મનમાં રાજગૃહ નગર જવાની ધારણા કરી ઉઠ્યો. ત્યાં ત્રિકાળ જ્ઞાની વીર પ્રભુ બોલ્યા—ધર્મશીળ, અંબડ, તું રાજગૃહ નગરીમાં જાય છે, તો ત્યાં સતી સુલસા રહે છે, તેને મળજે અને તેણીને મારા ધર્મ લાલ કહેજે.

સતી સુલસા, તારા જીવિતને ધન્ય છે. મહાવીર જેવા જગત્પતિએ તારું સ્મરણ કર્યું અને હૃદયથી તને ધર્મ લાલની આશીષ કહેવરાવી. નિર્દોષ, નિરંજન અને નિષ્કામ પ્રભુના હૃદયમાં એક માનુષી શ્રાવિકાનું સ્મરણ થવું, એ અતિ આશ્ચર્યની વાર્તા છે. સતીઓના પુણ્યનો પ્રભાવ દિવ્ય છે. તેથીજ મહર્ષિઓ શ્રાવિકાના સતી ધર્મવાળા જીવનને ધન્યવાદ આપે છે.

અંબર મુનિ પ્રભુનો આદેશ અંગીકાર કરી આકાશ માર્ગે થઈ રાજગૃહ નગરીમાં આવ્યો. ત્યાં આવતાં તે મહાશયના મનમાં વિચાર થયો કે, અહા ! આ સુલસાને ધન્ય છે કે, જેણીએ ત્રણ જગતના પતિ વીર લગવંતને આનંદ પમાડ્યા.. એ સુલસાના કયા ગુણથી વીર પ્રભુ આનંદ પામ્યા હશે? કોઈ સુક્તિથી પરીક્ષા કરી મારે તે ગુણ જાણવો જોઈએ. આવું વિચારી તે અંબર તાપસ પોતાના વેપ ફેરવી સુલસાને ઘેર આવ્યો. અને પોતે સત્પાત્ર છે, એવું જણાવી તેણે તેણીની ખાસે લોજન માગ્યું. દયાદાનના ધર્મને જાણનારી સતી સુલસાએ દાસીદ્વારા તેને લોજન આપવા જણાવ્યું ત્યારે અંબરે તેવી ભિક્ષા લેવાની ના પાડી અને કહ્યું કે, હું શ્રાવિકા, જો તારે અમને લોજન કરાવવું હોય તો પેહેલાં તારે હાથે અમારા પગ ધોઈ પછી અમને જમાડ. સતી સુલસાને એ અધર્મની રીતી પસંદ પડી નહીં. તેણીએ તેમ કરવાને ના કહી એટલે અંબર વિલમ્બો થઈને ત્યાંથી પાછો ફરી ગામની બાહર આવ્યો. ત્યાં તે ચાર મુળ, પદ્મામ્બન, હંસનું વાહન, હાથમાં કમંડળ, રૂદ્રાક્ષની માળા, અને જટાજૂટ, વગેરે ધારણ કરી બ્રહ્માનું રૂપ લઈ બેઠો. અને પોતાને મુખે લોકોને વેદમાર્ગનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો. હજારો લોકો તેને વંદના કરવા આવવા લાગ્યા. આ અંબર સખીઓની મારફત સુલસાના જાણવામાં આવ્યા, નથાપિ એ આહુત ધર્મ ઉપર દૃઢતાવાળી શ્રાવિકા જરા પણ હળી નહીં. સમ્યક્ત્વથી સુચોલિત એવા નેત્રીના હૃદયમાં એ મોહકારી મિથ્યાત્વનો જરા પણ પ્રવેશ થઈ શક્યો નહીં. “બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ આવ્યા છે અને લોકોના મનવાંછિત પૂરે છે.” આવા પ્રમાચાર સાંભ-

જતાં પણ સતી સુલસાનું સમકિનવાળું હૃદય જરા પણ અળાયમાન થયું નહીં. એ મહાનુભાવા કૈતુકથી પણ ને બનાવટી પ્રદ્વાની પાસે ગઈ નહીં. સુલસા પોતાની પાસે આવી નથી, એ વાન લક્ષમાં રાખી ને અંગદ તાપસે ખીજં દિવસે પીતાંગર, નાલિમાં કમળ, ગરુડનું વાહન, ચાર ભુજ, તે ભુજમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ તથા પરિવાર સહિત લક્ષ્મી તથા હૃદયમાં કૈતુ-ભમણિ ધારણ કરી વિષ્ણુનું રૂપ લઈ રાજગૃહ નગરને દરવાજે બેઠો. તે બગર સાંભળતાંજ રાજગૃહ નગરના અંચળ હૃદયવાળા લોકો પોતાની કામના પૂર્ણ કરવાને ત્યાં શ્રેણીબંધ દોડતા આવવા લાગ્યા. “વૈકુંઠમાંથી વિષ્ણુ દર્શન આપવાને પ્રત્યક્ષ આવ્યા છે.” આવી લોક-વાણી સુલસાના કર્ણમાર્ગમાં આવી અને તેની સખીઓએ તેણીને લલચાવા પણ માંડી તથાપિ વીરધર્મના વીર્યને ધારણ કરનારી સુલસા તેમાં પણ ડગી નહીં. ન્યારે સુલસા આવી નહીં એટલે અંગદે તે વેપ ગોપવી દીધો. પછી ત્રીજે દિવસે રાજગૃહ નગરના પશ્ચિમ દરવાજા પાસે શંકરનું રૂપ લઈને બેઠો. તે રૂપમાં અંગે ભરમ, માથે જટા, જટામાં ગંગા, અર્ધાંગે પાર્વતી, માથે અંદ્ર, કંઠમાં મુંડમાળા, કપાળમાં ત્રીજું લોચન, હાથમાં ખર્જ, ત્રિશૂળ, અને ડમરૂં તથા ચારે બાજુ નંદી, ચંડી વગેરે ત્રણ ગણ અને અંગપર હાથીનું ચર્મ—વગેરે બધી સામગ્રી રહેલી હતી. આ દેખાવ જોવાને અને તેની ભક્તિ કરવાને રાજગૃહના કેટલાએક લોકો દોડાદોડ કરવા લાગ્યાં અને “કૈલાસમાંથી શંકર આવ્યા છે” એમ બી.ચે. સ્વરે બોલવા લાગ્યા. એ

અંબર સુલસાનાં જાણવામાં આવ્યા, તથાપિ એ આસ્તિક શ્રાવિકા પોતાના સમ્યક્ત્વ ભરેલા વિચારમાંથી જરા પણ અળાયમાન થઈ નહીં.

વાહ! સતી સુલસા, તારા જીવનને સહસ્રવાર ધન્ય છે. તારા જેવી શ્રાવિકાઓએજ આ ભારતમાં જૈન ધર્મની કીર્તિ ફેલાવી છે. મહાસતી, તારાં દૃષ્ટાંતથી શ્રાવક બાળાઓને ધણો બોધ લેવાનો છે. મિથ્યાત્વના દેવતાને માનવામાં, મિથ્યાત્વનાં મૂલ્ય ધર્મ આચરવામાં, મુત્ર, પૈસો અને બીજા સ્વાર્થને માટે ઢોંગી યતિઓ કે સન્યાસિઓની પાસે દોડવામાં અને અનેક જાતનાં જોમમાં પડવામાં સમકિતને ગુમાવનારી અને ધર્મબ્રાહ્મ થનારી આજકાલની શ્રાવિકાઓએ તારા ચરિત્ર ઉપરથી શી રીતે લેવાનો છે. સતી શિરોમણિ સુલસા "સુલસા ચંદનવાજ્ય" એ ગાથામાં તારું અગ્ર નામ છે, તે સર્વ રીતે ચોખ્ય છે. તારા પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરી સર્વ શ્રાવક સમાજ અદ્યાપિ પુનિત (પવિત્ર) થાય છે.

અંબર સુલસાની પરીક્ષા જેવા ત્રણ દિવસ સુધી ગ્રહ્યા, વિધિ અને શંકરનાં ત્રણ રૂપ કરી જોયાં, તથાપિ તે સતી ચળિત થઈ નહીં. તેની શુદ્ધ ધર્મની આસ્તાને અંબર છોડવી શક્યો નહીં. ગળે દ્રુ ગ્રહણ કરેલી વસ્તુ ગધેડાથી કેમ છોડવાય! સાકરનાં સ્વાદની ઇચ્છા કાંકરાંઓથી કેમ પૂરાય? મોટા આનંદસુખમાં આસક્ત થયેલો પુરૂષ વિપ્રયોથી કેમ આકર્ષાય? તેવી રીતે તત્ત્વને જાણનારી સુલસા બીજા પાખંડોથી કેમ છેતરાય?

જ્યારે સુલસા કોઈ રીતે વંચિત (ઠગાણી) થઈ નહીં પછી અંબડ લાંબો વિચાર કરી રાજગૃહ નગરની ઉત્તરમાં આવેલા વૈભાર પર્વત ઉપર ગયો. તે સુંદર પર્વત ઉપર અંબડે કપટ વિદ્યાના પ્રભાવથી એક રમણીય સમવસરણી રચના કરી અને તેમાં પોતે ધર્મ દેશના આપવા બેઠો. તે ખબર જાણી રાજગૃહ નગરના ઘણાલોકો તેની દેશના સાંભળવાને ગયા પણ ત્યાં એક સતી સુલસા ગઈ નહીં. સુલસાને ત્યાં નહીં આવેલી જાણી અંબડે લોકોની સાથે કહેવરાવ્યું કે, સુલસા તું શ્રાવિકા છે, આ વૈભાર પર્વત ઉપર સમોસરેલા પ્રભુને વંદના કરવાને અને તેમની દેશના સાંભળવા હુર્પથી આવ. પ્રભુને વંદના કરવાથી તારા પાપનો નાશ થશે. સતી સુલસાએ લોકોને જવાબ આપ્યો કે, ચાલતા સમયમાં ચોવીશમા તીર્થંકર વીર ભગવાન વિચરે છે. તે આ વખતે વૈભાર પર્વત ઉપર નથી. લોકોએ કહ્યું કે, આ તો કોઈ પચ્ચીશમા તીર્થંકર છે. સુલસા ખોલી મૂર્ખો, આ વિશ્વમાં પચ્ચીશમા તીર્થંકર ક્યારે પણ થતા નથી. આ કોઈ કપટી અને ચતુર પુરૂષ લોકોને છેતરવા માટે નિર્મળ ધર્મ કહેવા બેઠો છે. સુલસાનો આવો ઉત્તર સાંભળી લોકોએ તે વાત પેલા અંબડને જણાવી, અંબડે તે સાંભળી હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યો, સભાની અંદર વીર ભગવાને કહેલી સુલસાની પ્રશંસા ખરેખર યોગ્યજ છે. સુલસાની આવી દૃઢતા જોઈ અંબડે તે ગુણ પોતામાં ધારણ કરવાની ભાવના કરી અને પોતે પછી જૈન ધર્મમાં નિશ્ચળ થયો.

પાંચમે દિવસે તે અંબડે વિદ્યાર્થી બનાવેલી બધી ક્રિયાનો ત્યાગ કરી શ્રાવકરૂપ ગ્રહણ કર્યું. બે ધોએલાં વસ્ત્રો ધારણ

કરી અને હાથમાં પુનનુ પાત્ર લઈ તે સુલસાને ઘેર જિન પૂજા કરવાની ઈચ્છા કરી આવ્યો. શ્રાવકનો વેપ જોઈ સાધર્મી બંધુની સેવા કરનારી સુલસા તેનો અતિથિ સત્કાર કરવાને ઉભી થઈ અને તેણે તેને બહુ માન આપ્યું. સતી સુલસાએ તે અતિથિનાં ચરણ ધોઈ દાસીઓ પાસે ઘર દેરાસરમાં પૂજાની તૈયારી કરાવી. અંબડે દેરાસરમાં જઈને વિધિથી જિન પૂજા કરી અને પછી પ્રભુની સ્તુતિ કરી. ત્યારબાદ તે શ્રાવક સુલસાની પાસે બેઠો અને હૃદયમાં આનંદ પામી સુલસાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. સદ્ગુણી શ્રાવિકા, તમે તમારા મનુષ્ય જન્મને સફળ કર્યો છે. તમારા હૃદયમાં જે આસ્તાની અને અને ધર્મની નિર્મળ બુદ્ધિ છે. તેવી બુદ્ધિ કોઈકજ શ્રાવિકા ધારણ કરતી હશે. મેં તમારી કેટલીક રીતે પરિક્ષા કરી તોપણ તમે શ્રધ્ધાથી જરાપણ કબ્બાં નહીં તમે આ ભરત-ક્ષેત્રમાં સતી સ્ત્રીઓને વિષે શિરોમણિરૂપ છો સામાન્ય કેવળીઓમાં મુગટ મણિરૂપ શ્રી મહાવીર પ્રભુ પોતાની મોટી પર્યા-દામાં આદરથી તમારી વાર્તા કરે છે. તે મહાનુભાવે મારા મુખે તમને શાતા પુછી છે અને ધર્મલાલ કહ્યો છે. અંબડના આવાં વચન સાંભળી સતી સુલસાનું શરીર રોમાંચિત થઈ ગયું. તેને રમેરોમ ધર્માનંદ વ્યાપી ગયો. અને તે મહાસતીએ ખમાસમણ પૂર્વક પ્રભુને વંદના કરી સ્તુતિ કરી. જે સ્તુતિમાં એ સતીએ પોતાના મનનાં પરિણામ ઉત્તમ કરી સારો ભાવ દર્શાવ્યો હતો. પછી સતીએ પોતાના સહોદર બંધુની જેમ તે અંબડને લક્ષિથી લોજન કરાવ્યું. અંબડ તે સતીને ધન્યવાદ આપી જિન પ્રતિમાને નમસ્કાર કરી લાંબી ચાલ્યો ગયો. સતી સુલસા પોતાના પતિ નાગસાર-

સંમહિતથી ચળિત થઈ ન હતી. પોતાના બત્રીશ પુત્રોનો એકી સાથે નાશ થઈ ગયો, તોપણ તેણીની ધીરજ અખંડિત રહી હતી. એ બધો તેણીના ચરિત્રમાં ક્ષણેક્ષણે દેખાણીનો મોટો પ્રભાવ લેવામાં આવે છે. ધાર્મિક અને સાંસારિક અનેક જ્ઞાતનાં દુઃખ પડ્યાં; તોપણ પોતાના ધર્મ ઉપર તેવોને તેવો પ્રેમ રાખી શીયળ આવવી પોતાનું સતીત્વ બતાવી આપ્યું, તેથી-કરી તે મહાસતીની જગતમાં અમરકીર્તિ રહી ગઈ છે. ધન્ય છે આવી ઉત્તમ સતીને.

ચંદનખાળા

આ સતી ચંદનખાળા ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મ્યાં હતા. તેમનો જન્મ ચંપાપુરીના રાજા દધિવાહનને ઘેર થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ધારણી હતું. ધારણીનું ખીન્નું નામ પદ્માવતી હતું, તે ચેટક રાજાની પુત્રી થતી હતી. ચંદનખાળાનું ખીન્નું નામ વસુમતી હતું. વસુમતી ચતુર, હુશીયાર અને બુદ્ધિવાન હતાં.

અર્વાચીનકાળમાં જેમ કેટલાક માળાપો પોતાની પુત્રીમાં ઉત્તમ બુદ્ધિ વગેરે સારાં લક્ષણ જણાતાં છતાં તેમને કેળવણી આપી સદ્ગુણી બનાવવામાં બેદરકાર રહે છે, તેમ પ્રાચીનકાળમાં નહોતું. પ્રાચીનકાળમાં તો માળાપો પોતાનાં બાળકોને ધર્મ તથા નીતિની કેળવણી આપી ઉત્તમ લક્ષણવાળા બનાવવાને ઘણી કાળજી રાખતાં હતાં. તેવા નિયમને અનુસરી રાજા દધિવાહને પોતાની પુત્રી વસુમતીને ધાર્મિક અને નીતિની કેળવણી આપી સ્ત્રી ધર્મના જ્ઞાતા અને સદ્ગુણ કર્ત્રી હતાં. આ રાજસતી જેવા જ્ઞાનમાં પ્રવીણ હતાં તેવાંજ તે સદ્ગુણી સ્વરૂપે સુંદર તેજસ્વી અને મનોહર હતાં. વસુમતી

શીળધર્મ સાચવવામાં એકા હતાં. તે સાથે તેમનામાં ઉદારતાનો ગુણ પ્રશંસનીય હતો.

એક વખતે રાજા દધિવાહનને કોઈ કારણથી કૌશાંબી નગરીના રાજા શતાનિકની સાથે વૈર બાંધતાં તે બાળવાનું રાજાએ શુભ રીતે પોતાનું સૈન્ય લઈ અંબા નગરીને ઘેરા ધાડ્યો. તે વાત જાણી દધિવાહને પોતાનો બચાવ કરતાં સૈન્ય તૈયાર કર્યું. બન્નેની વચ્ચે ધાર યુદ્ધ થયું; હજારો મનુષ્યો તેમાં મરણાં અને આખરે બાળ રહિત થયેલો દધિવાહન રાજા રાજ્ય મુકીને નાશી ગયો. પછી શતાનિક રાજાએ અંદર પેટી અંબાપુરીને લુંટી લીધી અને અહિં પોતાની આજ્ઞા પ્રવર્તીવી પાછો તે કૌશાંબી નગરીમાં આવ્યો ગયો.

વિપત્તી અને દુઃસ્થિતિના શતાનિક રાજાનો એક મુલક દધિવાહન રાજાની રાણી ધારિણીને અને તેની પુત્રી વસુમતીને પકડી લાંબી બાહર નીકળી પડ્યો. કોઈ ધોર અરણ્યમાં આવી તે ધાતકી મુલકે રાણીને કહ્યું કે, “ધારિણી, તું મારી સ્ત્રી થા.” ધારિણી શુદ્ધ ક્ષત્રિય શ્રાવિકા હતી. ધાર્મિક કેળવણી લઈ તેણીએ શીળમતનું માહાત્મ્ય સારી રીતે જાણ્યું હતું. શ્રાવિકાએ મરણ સમય આવે તોપણ પોતાનું શીળ શુભાવતી નથી એ વાત ધારિણીના હૃદયમાં નિશ્ચિત થઈ હતી. મુલકના અનુચિત વચન સાંભળી ધારિણી રોવાવેશમાં બોલી “—અરે અધમ પાપિષ્ઠ, તું આ શું કહે છે? હું પરસ્ત્રી છું. જે પુરૂષ પરસ્ત્રાલપટ હોય તે નરકે જાય છે. અરે દુષ્ટ આવી વિપરીત બુદ્ધિ ન કરવી જોઈએ. પોતાને આધીન રહેનારી વિવાહિત સ્ત્રીને મુકી જે પુરૂષ પરદારનું સેવન કરે છે, તે પુરૂષ નિર્મળ જાળથી બરેલા સરોવરને મુકીને ઘડમાંથી જાળ પીનારા કાકપત્રીના જેવો છે. આખા વિશ્વનો વિજય કરનાર

રાવણ પણ પરશ્વીની વાંછા કરવાથી કુળક્ષય કરીને નરકે ગયો છે. ધારિણીએ આવાં ઘણાં વચનો કહ્યાં પણ તે વિષયી સુલટ સમજ્યો નહીં. તે કામાંધ થઈને ધારિણીની ઉપર બળાત્કાર ગુબ્બરવા તૈયાર થયો.

સતી સ્ત્રી પ્રાણની આહુતિ આપીને પણ શીળનું રક્ષણ કરે છે, તે શીળનેજ પોતાનું જીવિત ગણે છે. પ્રાણનો લંગ ભલે થાયો પણ શીળનો લંગ ન થાયો, એ નિશ્ચય સતીના મનોમંદિરમાંથી કદિ પણ જતો નથી—તે દુષ્ટ સુલટના અપવિત્ર શરીરનો સ્પર્શ થયા પહેલાં કુળદીપકા ધારિણીએ પોતાના જીવિતનો પોતાની મેળેજ ત્યાગ કરી દીધો. માતાનાં મૃત્યુથી વસુમતીને ભારે દુઃખ લાગ્યું. ક્ષણવાર તે મૂર્છા પામી ભૂમી ઉપર પડી ગઈ. મૂર્છા ઉતર્યા પછી રાજબાળા માતાના શબને ઉત્સંગમાં લઈ વિલાપ કરવા લાગી—હે માયા-ણુ માતા, આ તમે શું કર્યું? બહાલી માતા આ પુત્રોને દુઃખના દરિયામાં ઝંપલાવી ક્યાં આક્યાં? આ પુત્રી વસુમતીનો બહાલ ક્યાં આલ્યો ગયો? અરે માફી, તને મારી ઉપર દયા પણ ન આવી. મારે હવે પારકે હાથ જવું પડશે. હે જનની, તારી જેમ આ તારી પુત્રી પણ જીવિતને છોડી દેશે. જેની માતા શીળવતી હોય તેની પુત્રી શીળવતી હોવીજ જોઈએ. એ પ્રમાણે વિલાપ કરતી વસુમતી માતાના શબને પગે પડી અને કહેવા લાગી માતા, તને નહીં જવા દઉં. જો તારે જવુંજ હોય તો મને પણ સાથેજ લઈ જા.

વસુમતીનો આવો વિલાપ જોઈ તે સુલટના મનમાં દયા આવી. તેણે પોતાના પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો. તે વિનયથી બોલ્યો—રાજપુત્રી, ભવિતવ્યતાની આગળ રાય કે

રંક કોઈ છુટી શકતું નથી. ખાળા, હવે તું મારો લય રાખીશ નહીં. તું મારી ખેન અથવા પુત્રી છે. આવાં દોમળ વચનોથી વસુમતીને સમજાવી અને મૃત્યુ પામી પડેલી ધારિણીના શરીર ઉપરથી અલંકાર ઉતારી લઈ તે શબને ત્યાં મુકી મુલત પોતાને ઘેર આવ્યો. સુંદર રૂપવતી વસુમતીને જોઈ મુલતની સ્ત્રી તેને સહન કરી શકી નહીં. તત્કાળ તે આવેશથી બોલી સ્વામી, આ પારકી સ્ત્રીને અહિં કેમ લાવ્યા છો? તેને જોઈ મને ઘણાજ પરિતાપ થાય છે. તેને આપણાં ઘરમાંથી કાઢી મુકો. તેને માટે મને શોક્યની ભારે શંકા રહે છે. કદિ તે દાગી સરખી હોય પણ જો શોક્ય થઈને આવે તો હું તેણીને પાસે ન રાખું. અરે વિપરીત, આ પરસ્ત્રીને જલદી બાહર મુકી આવ્ય. નહીં તો આ વાત હું રાજાને જણાવીશ. સ્ત્રીનાં આવાં વચન સાંભળી તે મુલત કંપવા લાગ્યો. જો આ વાત રાજાના બાણવામાં આવે તો તેમાંથી વિપરીત થાય. આવું ધારી લોલી મુલત વસુમતીને લઈ ચૌટામાં વેચવા નીકળ્યો. તે રૂપવતી રમણીને ખરીદ કરવાને હજારો લોકો એકઠાં થયાં.

તે વખતે એક વેશ્યાએ આવી મુલતને કહ્યું, આ સુંદરી ખીજાને આપશે નહીં. તમે જેટલું ધન માગશો તેટલું આપવાને હું તૈયાર છું. હુબ્ધ મુલતે તેણીની પાંચસો સોના મોહોર માગી. વેશ્યા ખુશી થઈ તે આપવા કબુલ થઈ. મુલતને પાંચસો સોના મોહોર આપી વેશ્યાએ વસુમતીનો હાથ પકડ્યો. રાજકુમારી બોલી—ખાઈ, તમે કેવા છો? તમારું કેવું કુળ છે? તમે શું કરો છો? તમે ગ્રાહણ છો કે વળિક છો? વેશ્યા આ સેપ કરી બોલી—તારે મારું કુળ જાણીને શું કરવું છે? મારું ગમે તેવું કુળ હોય પણ તારી ઉપર મારી માલિકી થઈ

ચુકી છે. તે છતાં તારે જો અમારું કુળ જાણુ' હોય તો સાંભળ. અમારા કુળમાં ઉંચી જાતનાં પોશાકો અને અમૂલ્ય આભૂષણો પહેરવાનાં મળશે. તાંબૂળ ખાવાને મળશે. અમારાં જેવાં ભોજન તો રાજાના અંતઃપુરમાં રાણીઓને પણ મળતાં નથી. વેશ્યાનાં એવાં વચન સાંભળી વસુમતી ખોલી-હવે મને ખબર પડી કે તમે વેશ્યા છો. માટે હું તમારી સાથે નહીં આવું.

અહા ! કર્મની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે. એક રાજપુત્રી સરળજીવે વેશ્યાને ત્યાં વેચાય છે. શીળવતી આર્ય શ્રાવિકાને ખરીદ કરવા એક અધમ વેશ્યા આવી છે.

વસુમતિ શીળવતિ ક્ષત્રિયકુળની શ્રાવિકા હતી. તેણે શીળનું દિવ્ય માહાત્મ્ય સંપાદન કર્યું હતું. એ શીળાલંકૃત સતીએ જ્યારે વેશ્યાની સાથે જવા ના પાડી એટલે અધમ વેશ્યા તેને ખળાત્કાર કરી પકડવા લાગી. વસુમતીનો પવિત્ર કર અપવિત્ર વેશ્યાએ પોતાના કર સાથે મેળવ્યો અને તેણીને ખળાત્કારથી ખેંચી તે વખતે શીળવતિ વસુમતીનાં મનમાં ભારે ખેદ થઈ આવ્યો. તે મહાસતી આત્મઘાત કરવાનો વિપરીત વિચાર કરવા લાગી. તે કાળે શીળધર્મનો રક્ષક દેવ આકાશમાં પ્રગટ થયો અને તેણે શીળવતિ સતીના શીળની રક્ષા કરવા માટે તે અધમ વેશ્યાની નાસિકા છેદી નાખી. અને તેની કાયાને કૃષ્ણવર્ણી અને કુરૂપાજ કરી દીધી. ત્યાં એકઠા થયેલાં લોકો વેશ્યાને હસવા લાગ્યાં. તે જોઈ બીજા વેશ્યાઓ અને બીજા ખરીદ કરવા આવેલા લોકો નાશી ગયાં. એ છોકરીને ભુડી જાણી કોઈએ લીધી નહીં.

શ્રીગણે પ્રભાવ અલોકિત છે. શ્રીગણરૂપ રત્નની રક્ષા કરવાને દેવતાઓ પણ ગગનમાં દૃશ્ય કરે છે. વસુમતી શ્રાવિકાનું શ્રીગણ તેવું હતું. એ બાહ્યદ્વર બાળાએ સ્ત્રીકેળવણી લીધેલી હતી. શ્રાવિકાએ શ્રીગણની રક્ષા કરવી જોઈએ. એ સ્ત્રી શિક્ષણનો સિદ્ધાંત તે બાળાએ પોતાના હૃદયમાં નિશ્ચય કરી સ્થાપિત કર્યો હતો.

ત્યારે વેશ્યાની નામિકા છેદાણી તે જોઈ તે બળ્લરના લોકો આડ્યાં ગયાં. પછી સુલટ તે રાજરમણીને ત્યાંથી ખીજ બળ્લરમાં લઈ ગયો. ત્યાં ધનાવહુ નામનો એક વેપારી આવી ચડ્યો. આ ધનાવહુ કૌશાંબી નગરીનો પ્રખ્યાત શેઠીઓ હતો. તેને મૂળા નામે સ્ત્રી હતી. ધનાવહુ તે આર્યબાળાને વેચાતી જોઈ હલો રથો. વસુમતીની મુખમુદ્રા તેની કુલીનતાને સૂચવતી હતી અને તેણીના સુંદર મુખ ઉપર આર્દ્રત ધર્મનું મહાન તેજ ચળકતું હતું. એવાં શુભ લક્ષણવાળી આર્ય બાળાને જોઈ તેને પોતાની સ્ત્રી-મૂળાની પાસે દાસી તરીકે રાખવાને તેની માગણી કરી વસુમતી જોડી—શેઠ, તમારા ઘરમાં શું કામ કરવું પડે છે? શેઠે કહ્યું, અમારા કુળમાં જિન દેવની પૂજા, સાધુઓની સેવા, ધર્મનું શ્રવણ, અને જીવ દયાનું પાલન ધાય છે. એ શિવાય અમારા કુટુંબમાં નવકાર મંત્રનું ધ્યાન ધરાય છે, ત્રણ વખત પાણી ગળાય છે અને પાત્રને દાન અપાય છે, તેમજ શ્રીગણની રક્ષા કરવી, તપસ્યા આચરવી, ભાવના ભાવવી અને સાત જ્ઞેયમાં ધન વાવવું એ અમારો કુળાચાર છે. શેઠનાં એવાં વચન સાંભળી વસુમતી પ્રસન્ન થઈ જોડી—ભાઈ સુલટ, જો તમારે મને વેચવી હોય તો આ શેઠને ત્યાં વેચો. પછી સુલટે તે આર્યબાળાને તે ધનાવહુને ઘેર વેચી. ધનાવહુ શેઠ વસુમતિને લઈ ઘેર

આવ્યો. પોતાની સ્ત્રી મૂળાને જોલાવી તે વસુમતિને જતાવી કહ્યું કે, પ્રિયા, આ કોઈ કુળવાન સ્ત્રી છે, તેને હું તારે માટે દાસી તરીકે લાવ્યો છું. તેનું તું યત્નથી પાલન કરજે. આપણે આજથી તેને ચંદનખાળા કહીને જોલાવીશું. મૂળા તે રાજ-ખાળાનું સ્વરૂપ જોઈ આશ્ચર્ય પામી ગઈ. તેણીના મનમાં અનેક જાતની શંકાઓ થવા લાગી. સ્ત્રીની ખુદ્દિ અદ્ય હોય છે, તેમજ હુમેશાં જોમીલી હોય છે. મૂળાએ પોતાના મનમાં ઉલટુંજ વિચાર્યું. આ રૂપવતી રમણી દાસી થવાને લાયક નથી. મારા પતિ પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખવાનેજ આને લાવેલા જણાય છે. અત્યારે તેઓ મારી આગળ શુદ્ધ લાવ રાખી તેને દીકરી, ખંડેન કહી જોલાવે છે, પણ તેમનું મન મલિન છે. વળી હું વૃદ્ધ થઈ છું અને આ તરૂણી છે. મારે વૃદ્ધાવસ્થામાં શોક્યનું સાલ આવ્યું, તે ઠીક ન કહેવાય. પણ અત્યારે મારે જોલવું ન જોઈએ. કારણકે, શેઠનું હૃદય એ નવી નારીના મોહમાં તદ્દલીન થયેલું છે, પણ લાગ આવે ત્યારે હું શોક્યનું સાલ મૂળમાંથી કાઢી નાંખીશ. આવું ચિંતવી ખુદ્દિના મૂલ વગરની મૂળા તે વખતે કાંઈ જોલી નહીં.

ધનાવહુ શેઠ શ્રાવક ધર્મનો પાળક અને આર્હત તત્ત્વનો જ્ઞાતા હતો. ચંદનખાળા ખરેખર ધર્મી શ્રાવિકા હતી. જેમ જેમ શેઠને તે શ્રાવિકાનો પરિચય થતો ગયો તેમ તેમ તેની આગળ એ સતીના સદ્ગુણની સુગંધ વધારે વધારે પ્રસરવા લાગી. શેઠનો સ્નેહ પ્રતિદિન તેણીની ઉપર વધારે વધારે થવા લાગ્યો. એ જાળા સતીએ પોતાના ગુણોથી ધનાવહુ શેઠના મનને એવું આકર્ષ્યું કે જેથી તે શેઠ તે આર્યખાળાને તન, મન ધનથી આહવા લાગ્યો. ચંદનના જેવી શ્રીતળ

ચંદનખાળા પોતાનો શ્રાવિકા ધર્મ બજાવી ધનાવહુ શેઠના ઘરમાં રહેતી હતી. દારીને અર્થે લાવવામાં આવેલી ચંદન-ખાળા શેઠને પુત્રીવત્ થઈ પડી. ધનાવહુ તેણીની ઉપર પુત્રીનો પ્રેમ રાખતો અને તે ખાળા તેને પિતા સમાન ગણતી હતી.

એક વખતે મૂળા કોઈ પાડોશણને ઘેર ગયેલી હશે, તેવામાં ધનાવહુ શેઠ ઘેર આવ્યા, તે વખતે ચંદનખાળા પિતાની જેમ તેનાં ચરણ ધોવા લાગી. ચરણ ધોતી વખતે તે રમણીની કેશવેણી ભૂમિ ઉપર પડવા લાગી, એટલે શેઠે તે પોતાના ઉત્સંગમાં લીધી હતી. આ વખતે મલિન હૃદયની મૂળા ત્યાં આવી ચડી. તે દેખાવ તેના જોવામાં આવતાં તે અદ્યમતિ મૂળા વિચારવા લાગી કે, “અહા! શેઠ કેવા મોહિત થયા છે; કે એની વેણી સમારે છે. આ ઉપરથી મને ખાત્રી થાય છે કે, “આ વિપયાંધ પતિ મને કાઢી મુકી અથવા ઝેરથી મારીને એનું પાણિગ્રહણ કરશે.” હવે આ કાર્યમાં પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. જે માણસ વિપની વેલીને ઉગતાંજ મૂળમાંથી નખવડે છેદી નાખે નહીં, તેને મૂર્ખ બાણવો. આવો વિપરીત વિચાર કરી મૂળાએ ચંદનખાળાનો ધાત કરવા નિશ્ચય કર્યો.

ખીજે દિવસે પ્રભાતકાળે ધનાવહુ શેઠ પોતાના ઉદ્યોગને માટે દુકાને ગયો તે વખતે મલિન બુદ્ધિવાળી મૂળાએ એક નાપિતને બોલાવ્યો. નાપિતની પાસે ચંદનખાળાના મસ્તકનું મુંડન કરાવી તેના કેશાંની સુંદર શોભાનો તદ્દન નાશ કરી દીધો. પછી તેના પગમાં બેડી નાંખી તે ઘરના ભૂમિગૃહમાં (ભોંયરામાં) પૂરીને તાણું દીધું. મલિન હૃદયની મૂળાને કાંઈ પણ દયા આવી નહીં. તેણીએ પોતાના મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે શોષ્યને મારવામાં કાંઈ પાપજ લાગતું નથી.

કોઈ ચતુર સ્ત્રીએ પુછ્યું હતું કે, હે ગુણિજન, શોક્ય સારી કે શૂળી ? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું કે “શૂળી સારી કારણકે, શૂળીનું કષ્ટ તો એકજવાર સહન કરવું પડે છે અને શોક્યનું કષ્ટ તો હમેશાં જાંઘળી સુધી સહન કરવું પડે છે.

અહિં ભોંયરામાં પુરેલી સતી ચંદનબાળા તેના પવિત્ર હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગી કે, “મારે તો વીતરાજનું જ શરણુ છે. મારાં પૂર્વ કર્મ વિપરીત છે. નગરમાંથી દુષ્ટ સુલટે પકડી, માર્ગમાં માતાનું મૃત્યુ થયું; વળી મારે ચૌટામાં પશુની જેમ વેચાવું પડ્યું; ત્યાં વેચ્યા ખરીદવા આવી. એક વાતે સાડું થયું કે, તેણીને હાથ હું ન ગઈ, અહિં જો કે છે તો દુઃખ પણ તે ગણકારવા જેવું નથી. તેમાં આજે તો ભાગ્યયોગે બહુ સાડું થયું કે મને આવું એકાંત સ્થાન મળ્યું, કારણકે, હું શાંતિથી ધર્મધ્યાન કરીશ. મારા મલિન આત્માને પ્રભુના ધ્યાનમાં યોજી પવિત્ર કરીશ. આ દુઃખી જીવનનો અંત આ શુભ ધ્યાનમાં આવશે તો આત્માનો ઉદ્ધાર થશે.”

આવું ચિંતવન કરતી ચંદનબાળા પંચપરમેષ્ઠીનમસ્કારરૂપ નવકાર મંત્રનો જપ કરવા લાગી. શુભધ્યાનમાં તદ્દલીન થયેલી ચંદનબાળા અંધકારવાળા ઓરડામાં રાત્રિ દિવસ જાણતી નહતી. તે મહાસતીને ત્રણ ઉપવાસ થયા. ધ્યાન અને તપસ્યાના પ્રભાવથી તેણીનાં કર્મ જળ તુટી ગયાં હતાં.

આ અરસામાં વીરપ્રભુ આ ભારત ઉપર છન્નસ્થપણે વિચરતા હતા. તેઓ પોષ વદી પડવેને દિવસે કૌશાંબી નગરીની બાહરે સમોસર્યા. ત્યાં પ્રભુએ એવો અભિગ્રહ કર્યો કે, “પગ-માં લોઢાની ખેડી હોય, મસ્તક મુડેલું હોય, ત્રણ ઉપવાસ કર્યા હોય, રૂદ્ધન કરતી હોય, રાજની પુત્રી હોય છતાં તે

દાસીની પેઠે રહેલી હોય, અને ઉંબરા વચ્ચે બેઠી હોય એવી કોઈ સ્ત્રી જો મને લિક્ષા વેળા મટી ગઈ હોય તે વખતે સૂપડાના ખૂણામાંથી અડદના બાકળા વોહારાવે તો મારે પારણું કરવું, તે શિવાય કરવું નહીં” એવો અભિગ્રહ લઈને પ્રભુને મધ્યાન્હ કાળે જોયરી કરતા ચાર માસ વીતી ગયાં હતાં કોઈ ઠેકાણે એ કદિન અભિગ્રહ પૂરો થતો ન હતો.

કૌશાંબી પતિ શતાનિક રાત્રને સુગોત્ર નામે એક મંત્રી હતો. તેને નંદા નામની સ્ત્રી હતી. આ જાન્ને સ્ત્રી પુરુષ જૈન ધર્મનાં પૂર્ણ રાગી હતાં. ઉપરના અભિગ્રહને ધારણ કરી વિચરતા વીરપ્રભુ તેમને ઘેર લિક્ષા લેવાને આવ્યા. પોતાનો ધારેલો અભિગ્રહ પૂર્ણ નહીં થવાથી પ્રભુ ઘણાં દિવસ ધયાં નિરાહાર રહેલા, તેથી તેમનું શરીર દુર્બળ થઈ ગયું હતું. વીરપ્રભુને આવેલા જાણી સુગોત્ર મંત્રીની સ્ત્રી નંદા હૃદયમાં આનંદ પામી પ્રાસુક પદાર્થો લઈ પ્રભુને વોહારાવા આવી. પોતાના અભિગ્રહ પ્રમાણે ત્યાં યોગ જોવામાં ન આવ્યો એટલે તેઓ લિક્ષા લીધા વીનાં ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. ધ્રાવકરમણી નંદા મનમાં એવ પામી અને તેણીએ પોતાના સ્વામી સુગોત્રને કહ્યું, પ્રિયપતિ, પ્રભુ કેમ લિક્ષા વોહારતાં નહીં હોય? સુગોત્ર ગોપાતુર થઈ જોડ્યો-પ્રિયા, એ ધર્મવીર મહાનુભાવે કાંઈક ભારે અભિગ્રહ કરેલો જણાય છે. તેમનું શરીર આહાર વિના ગ્લાનિ પામેલું દેખાય છે. જો લાંબો કાળ તેમનો અભિગ્રહ પૂરાયે નહીં તો પ્રભુ અજ વિના કાળધર્મને પામી જંગે. પતિનાં એવાં વચન સાંભળી નંદા ચિતાતુર થઈ ગઈ. નંદા એક પરમપવિત્ર ધ્રાવિકા હતી. કૌશાંબીપતિ શતાનિક રાત્રની રાણી મૃગાવતીની સાથે

તેને સારો સ્નેહ હતો. તે મૃગાવતી એટલે રાજાની પુત્રી થતી હતી. નંદા અને મૃગાવતી બન્ને શ્રાવિકા સાથે રહી આહુત ધર્મની આરાધના કરતાં હતાં. નંદાએ તે વાત મૃગાવતીને જણાવી. પછી મૃગાવતી અને નંદા બન્નેએ મળી પ્રભુને પારણા માટે નિમંત્ર્યા, પણ પ્રભુએ કાંઈ ગ્રહણ કર્યું નહીં. તેથી તે બન્ને શ્રાવિકાઓ હૃદયમાં દુઃખ પામી.

આ તરફ પેલી ધનાવહુની સ્ત્રી મૂળાએ ચંદનબાળાને લોચરામાં ખૂરી હતી. જ્યારે ધનાવહુ શેઠ બાહરથી ઘર આવ્યો ત્યારે તેણે ચંદનબાળાને જોઈ નહીં. બે દિવસ સુધી તો મૂળાએ આડો અવળો જવાબ આપી ચલાવ્યું, પણ ત્રીજે દિવસ ગયો એટલે ધનાવહુને ચંદનબાળાને મળવાની ઘણી ઉત્કંઠા થઈ. પ્રેમી શેઠે મૂળાને પુછ્યું, શેઠાણી, ખરે-ખર કહો, મારી ચંદનબાળા ક્યાં છે? હવે તો મારે તેણીના વિના લોજન કરવું નથી. આજે ત્રણ દિવસ થયાં એ પવિત્ર બાળાનું હસતું મુખ જોયું નથી. મૂળા છળકપટ કરી બોલી—શેઠ, ચંદનબાળાનો સ્વભાવ રમતીયાળ છે. તે તો આખો દિવસ છોકરાઓની સાથે ફર્યા કરે છે. એક ઘડી પણ ઘરમાં રહેતી નથી. કોણ જાણે અત્યારે ક્યાં રમતી હશે? સ્વામી, મને તો બીક લાગે છે કે, વખતે જો કોઈ તેનું સ્થળ આવી પડશે તો તેને અહીંથી લઈ જશે. તમારા મનમાં એ છકેલી છોકરી રમી રહી છે. પણ મને તો તેણીને ખરીદ કરવામાં દ્રવ્ય ખેડું તેનો ઉદ્દેશ થાય છે. મૂળાએ આવાં આક્ષેપવાળાં વચનો કહ્યાં તો પણ તે શેઠે જણાવ્યું કે, “જો એ પવિત્ર બાળિકા નહીં આવે તો હું તો અવશ્ય અનશન કરીશ.”

આ વખતે એક દયાળુ વૃદ્ધ દાસીએ શેઠને એકાંતે બેઠાંને બેસી, લદ્દ, તમારી અંદનબાળા અંધારા લોંચરામાં ત્રણ દિવસ થયાં પૂરાણી છે. સત્વર તેની સંભાળ લેયો. કદાચ એ કોમળ બાળા અસા જંગ વિના મૃત્યુ પામી હશે. દયાળુ અને પ્રેમી શેઠ તે દાસીનો આભાર માની તેણીએ બતાવેલા લોંચરાના ઓરડામાં તાણું તોડી અંદર ગયો. ત્યાં આરે તરફ અંધકાર વ્યાપી રહેલું હતું. તેથી તે પણ બાળશ્રાવિકાને ક્યાંય પણ જોઈ શક્યો નહીં. તેણે ઊંચે નવરે આદર્યો પણ એ બાળા ગોલી નહીં એટલે શેઠે કહ્યું, અરે પ્રિય પુત્રી, તું કેમ ઉત્તર આપતી નથી? પછી શેઠે દીપક કરી જોયું ત્યાં વીતરાગ પ્રભુનું ધ્યાન કરતી અને નેત્રમાંથી અશ્રુની ધાર વર્ષાવતી તે બાળા જોવામાં આવી. તેણીને ત્રણ નિર્જળ ઉપવાસ થયા હતા. તેથી તે અશક્ત થઈ પડી હતી. કૃપાળુ શેઠ તેને કૃપાળી બાહેર લાવ્યો. આ વખતે તેની ઇર્ષ્યા સ્ત્રી મૂળા અસાના ઓરડાને તાળાં વાસી બાહેર ચાલી ગઈ હતી. શેઠે તે સદ્ગુણી શ્રાવિકાને ઘરના ઉંઘરા ઉપર લાવી બેસારી. ઓરડાના દાર બંધ જોઈ શેઠ આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયો. “જે આ વખતે કાંઈ પણ આહાર નહીં મળે તો આ બાળા ત્રણ રહિત થઈ જશે.” આવી ચિંતાથી તેણે વૃદ્ધ દાસીને કહ્યું કે, દાસી, ગમે તેમ કરી કાંઈ ખાવાનું લાવી આપ. દાસીની ખાસે બીજે કાંઈ ઓરાક હતો. પછી તેણીએ રાંધેલા અડદના બાકળા બતાવ્યા. ધનાવહે પડામાં નાંખી તે બાળાની આગળ ધર્યો.

વખતે તે પવિત્રહૃદયા શ્રાવિકાએ હૃદયમાં વિચાર આજે મારે અકુમ તપનું પારણું છે. જે મારા નાત્રત હોય, અને મને આ તપનો અપૂર્વ લાભ તો આ વખતે કાંઈ પવિત્ર સત્પાત્ર અતિથિનો તો તેને આ આહાર બોહારાવી પછી હું પારણું

કે. સતી શ્રાવિષ્ણનો પ્રભાવ અદ્ભુત હોય છે. સતીના મનોરથ સફળ થયા વિના રહેતા નથી. આ અરસામાંજ ભારે અભિ-
પ્રાય ધારણ કરી ભિક્ષા અર્થે ફરતા ફરતા વીર ભગવાન ત્યાં
આવી ચડ્યા. જગત્ના મહાયોગી વીર પ્રભુને જોઈ ચંદન-
ગાળા હૃદયમાં અત્યંત દર્પ પામી. તે પવિત્ર સતી ઉમંગથી
ઝેડી થઈ ધર્મવીર મહાવીરની પાસે આવી ઉભી રહી આ
પ્રમાણે બોલી :—

હે પ્રભુ જગતને વંદનીય પ્રભુ, હે સ્વર્ગ મોક્ષના આપ-
નારા અને હે સર્વ ભાવ શત્રુઓ પર વિજય મેળવનાર વીર
પ્રભુ, તમે જયવંતા વન્તો. હે પ્રભુ, મારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ
આ શુદ્ધ અગ વોહોરી મને કૃતાર્થ કરો. સતી ચંદનગા-
ળાની આ પ્રાર્થના સાંભળી અને પોતાના ધારેલા અભિપ્રયમાં
દેક્ષા રૂદન એક બાકી રહેલું જોઈ ભગવાન પાછા ફર્યા તે જોઈ
ચંદનગાળાને ઘાયું રડવું આવ્યું જેથી ભગવાને પાછા ફરે
તપાસ કરતાં રૂદન જોયું, તેથી પોતાના ધારેલા અભિપ્રય
પ્રમાણે બરાબર યોગ જોઈ વીર પ્રભુએ તે બાકીનો શુદ્ધ
આહાર ગ્રહણ કર્યો. પ્રભુનો આ ભારે અભિપ્રય પૂ-
રવાથી અને સતી ચંદનગાળાની દૃઢતા અને ભાવનાથી જ
માર્ગે દેવતાઓએ બાર કોટી સુવર્ણની ત્યાં વૃષ્ટિ કરી.
તે વળતે સતીના ચરણમાં રહેલી લોઢાની ઝેડી :
આભૂષણ રૂપે થઈ ગઈ. માથામાં નવીન કેશ આ
આકાશમાં “અહો દાન અહો દાન” ધતિ જય દર્પ
દિવ્ય હુંડલિના નાદ થઈ રહ્યા.

આ ચમત્કારીક બળર કૌશાંબી નગરી-
રાજ શતાનીક પોતે ત્યાં આવ્યો અને વૃષ્ટિ

કોટી સુવર્ણ ગ્રહણ કરતા દેતાઓએ તે સુવર્ણનું સ્વામિત્વ તેણે ચંદનખાળાને આપ્યું. અને દેવતાઓએ જણાવ્યું જે આ ચંદનખાળા વીર ભગવાનની પ્રથમ સાધ્વી ધરે તે વખતે આ દ્રવ્ય દાનમાં ઉપયોગ આવશે. જગત્ના ધર્મવીર મહાવીરને પારણું કરાવી એ સતી પોતાના સ્ત્રી હવનનું સાદૃશ્ય ગણવા લાગી. અને પોતાને પૂર્ણ ભાગ્યવતી માનવા લાગી. રાજા શતાનીક, ધનાવહ અને બીજા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થોની સમક્ષ એ મહાસતી જોડ્યાં કે, જગત્પતિ વીર પ્રભુને પારણું કરાવવાનો આ મહાન્ લાભ મેળવવામાં મારા સુકૃતની સાથે બીજાઓની પણ હું આભારી છું. પહેલાં તો હું મૂળા દેવીને ઉપકાર માનું છું માતા ધારિણીથી જે કાર્ય સધ્યા નથી, તેવાં કાર્ય એ મૂળા દેવીથી સિદ્ધ થયાં છે. હે રાજા શતાનીક, આ કાર્યમાં આપનો પણ પસાય છે. તે પછી પેલા સુલટનો પસાય છે, કારણકે, જો તેણે મને વેચ્યાને ત્યાં વેચી હોત તો હું આવો લાભ ક્યાંથી મેળવી શકત? પછી તેણીએ ધનાવહને કહ્યું, પિતાજી, તમે મારા પૂર્વભવના પિતા છો. કારણકે, તમારા પસાયથી મારા સર્વ પાપ દૂર થયાં છે.

આ ભારતવર્ષની જૈન સતી ચંદનખાળાએ પોતાના પિતાની રાજધાની ચંપાપુરીમાં રહી સારી કેળવણી લીધી હતી. તે કેળવણીના પ્રભાવથી તેનામાં ધીરજ, દૃઢતા અને ધાર્મિકતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે કેળવણીના પ્રતાપથી “અપકાર કરનારનો પણ ઉપકાર કરવો.” એ પવીત્ર નીતિનો પાઠ તે મહાસતી શીખ્યાં હતાં. પેલા સુલટને અને મૂળાએ તેણીના ભારે અપકારો કરેલા તોપણ આખરે તેણીએ તેમનો ઉપકાર માન્યો. છેવટે તે મહાશયાએ ધનાવહ રોકેને વિનંતિ કરી જણાવ્યું કે, ધર્મ પિતા, મારી માતા મૂળા દેવીને કાંઈ પણ કહેશો નહીં.

જે વાત તે શેઠે સ્વીકારી હતી. હવે વીર પ્રભુ છ માસમાં પાંચ દિવસ ગોછે પારણું કરી ત્યાંથી બીજે આડ્યા ગયા હતા. સતી ચંદનબાળા કેટલાક દિવસ સુધી ધનાવહ શેઠને ઘેર રહી હતી. તેણી મૂળા દેવીને માન આપી તેની સાથે સારી રીતે વર્તતી હતી. સતીનો ઉત્તમ સ્વભાવ જોઈ મૂળા પાછળથી તેની ઉપર પ્રસન્ન થઈ હતી અને તેની પાસે ક્ષમા માગી પોતે શુદ્ધ શ્રાવિકા બની હતી.

એક વખતે ચંદનબાળાના સાંભળવામાં આવ્યું કે, મહા-વીર પ્રભુને કેવળ જ્ઞાન ઉપજ્યું છે. આ બખર બાણી તે સતી ધનાવહ શેઠ અને મૂળા દેવીની આજ્ઞા લઈ પ્રભુને વાંદવાને ગયા હતા. કેવળી પ્રભુને વંદના કરી ચંદનબાળાએ ચારિત્ર લેવાની યાચના કરી, પ્રભુએ ‘આ સતી સર્વ રીતે યોગ્ય છે,’ એમ ધારી તેને ચારિત્ર આપવાની હા પાડી. એટલે ચંદન-બાળા કૌશાંબી નગરીમાં પાછી આવી હતી અને ત્યાં દેવતાએ આપેલ ખાર કેટી દ્રવ્ય સાત ક્ષેત્રોમાં ખર્ચી ધર્મ પિતા ધના-વહ અને મૂળા દેવીની આજ્ઞા લઈ પાછી ફરીવાર પ્રભુ પાસે આવી, તેણીએ આનંદપૂર્વક દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. સતી ચંદનબાળાની દીક્ષાના બખર બાણી શતાબ્દિક રાબ્દની રાણી મૃગાવતીએ પણ દીક્ષા લીધી હતી.

એક વખતે વીર પ્રભુ તે બન્ને સાધ્વીઓની સાથે કૌશાંબી નગરીમાં સમોસર્યા. ત્યાં અનેક દેવતાઓ અને અનેક સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ પ્રભુના મુખથી ધર્મ સાંભ-ળવા આવ્યાં હતાં. ત્યાં ધર્મવીર મહાવીરે ઉત્તમ પ્રકારે ધર્મોપદેશ આપ્યો હતો. તે જ્યારે છેલ્લી પોરશીનું વ્યાખ્યાન શરૂ થયું, ત્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર વિમાનમાં બેસીને પ્રત્યક્ષ ત્યાં

આવ્યા. તે મને જોઈ સાધ્વી ચંદનખાળાએ જાણ્યું કે, સંધ્યાકાળનો સમય થઈ ગયો લાગે છે પછી પોતે ત્યાંથી ઉઠીને નગરમાં ઉપાશ્રયે ગયાં. અને મૃગાવતી સાધ્વી વખત ન જાણવાથી ત્યાંજ ઝેત્રી રહ્યાં. પછી જ્યારે સૂર્ય ચંદ્ર પોતપોતાને સ્થાને ગયા, ત્યારે સર્વ ઠેકાણે અંધકાર વ્યાપી ગયું, એટલે મૃગાવતી સાધ્વી ઉતાવળા ઉપાશ્રયે આવ્યાં. ત્યાં સતી ચંદનખાળાએ તેમને શીખામણ આપી, હે મહાનુભાવા, ઉંચ કુળના એવા તમારે રાત્રિએ જાહીર રેવું કંઈપે નહીં, એમ કહી પોરશી ભણી સંધારો કરી સુતા. તેમને સુતા જોઈ મૃગાવતી પશ્ચાત્તાપ કરતાં ચંદનખાળાના પગ ચાંપવા લાગી અને હૃદયમાં પોતે કરેલા અતિચારથી આત્માને નિંદવા લાગી અને ‘હવે પછી હું આવું નહીં કંઈ’ એમ કહી મિથ્યા દુષ્કૃત આપવા લાગી. સંધારા ઉપર સૂતેલી ચંદનખાળાને મૃગાવતીએ ખમાવી પુછવા માંડયું, પણ તેણીને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહીં. એવામાં તેણીને ઉંચી ભાવના ભાવતાં અકસ્માત્ કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. સાધ્વી મૃગાવતી પોતાની જ્ઞાનમય દૃષ્ટિથી વિશ્વને પ્રત્યક્ષવત્ જોવા લાગ્યાં. આ વખતે અંધકારમાં આવતો કૃષ્ણસૂર્ય જ્ઞાનદૃષ્ટિથી દેખી મૃગાવતીએ સંધારાપર સૂતેલી ચંદનખાળાનો હાથ ઉપાડી એક તરફ કર્યો. કૃષ્ણસૂર્ય ત્યાંથી પ્રસાર થઈ આવ્યો ગયો. ચંદનખાળા જાણતે થઈ જોડી—સાધ્વી, તેં મારો હાથ કેમ ઉપાડ્યો? કેવળ જ્ઞાની મૃગાવતીએ ઉત્તર આપ્યો—સાધ્વીજી, તમારા હાથ પાસે કૃષ્ણસૂર્ય આવતો હતો, તેથી મેં તમારા હાથને દૂર ખસેડ્યો હતો. ચંદનખાળા આશ્ચર્ય પામીને જોડી—સાધ્વી, આવા ગાઠ અંધકારમાં તમે કૃષ્ણસૂર્યને શી રીતે જોયો? મૃગાવતીએ કહ્યું, ‘જ્ઞાનથી’ ચંદનખાળાએ જ્ઞાનદાશ્ચર્ય થઈ પુછ્યું, તે પ્રતિપાતિ જ્ઞાન કે અપ્રતિપાતિ? મૃગાવતી મંદસ્વરે જોડ્યાં.

“ અપ્રતિપાતિ જ્ઞાન” અહા ! એ તો કેવળજ્ઞાન, એમ કહી પવિત્ર સાધ્વી ચંદનબાળા સત્વર સંધ્યા પરથી બેઠાં થયાં અને તેમણે કેવળી સાધ્વી મૃગાવતીને મિથ્યા દુષ્કૃત આપ્યું. તેજ વખતે હૃદયની નિર્મળતા પ્રગટ થતાં મહાસતી ચંદનબાળાને પણ કેવળ જ્ઞાન ઊત્પન્ન થયું. જાનને સાધ્વીઓ કેવળ જ્ઞાનના અપૂર્વ આનંદને અનુભવવા લાગ્યાં. છેવટે તેઓ આ પવિત્ર ભારત વર્ષ ઉપર પોતાનું પ્રભાવિક નામ ચિરકાળ સ્થાપન કરી મુક્તિ માર્ગને પ્રાપ્ત થયાં હતાં. આ પ્રમાણે આ ભારત વર્ષની જૈન મહાસતી ચંદનબાળાનું ચરિત્ર જૈન શાસનમાં પ્રખ્યાત છે. એ મહાસતીના પવિત્ર નામને પ્રતિદિવસ આવશ્યક ક્રિયામાં જૈન પ્રજા અદ્યાપિ પ્રેમપૂર્વક સંભારે છે. આ સતીનાં ચમત્કારી ચરિત્ર ઉપરથી જાણાય છે કે, ચંદનબાળાની ઉપર પેલો સુભટ અને મૂળા તરફથી અનેક દુઃખો પડ્યાં તોપણ તે મહાસતી પોતાના ધર્મથી અદાયમાન થયાં ન હતાં. તેમને પતિગૃહનો આનંદ તો મળ્યો નથી પણ જો તેઓ કોઈ સુશિક્ષિત પતિના ગૃહસંસારમાં જોડાયા હોત તો તેઓનો ધાર્મિક સંસાર એક નમુનાદાર થઈ ગીજાઓને અનુકરણ કરવા યોગ્ય થઈ પડત. જ્યારે એ સતીને પેલા દુરાચારી સુભટે ભરખળારમાં વેચવા કાઢી તે વખતે તેણી વેશ્યાને ત્યાં ગઈ નહીં, એ તેમના શીળવ્રતની ખરેખરી દૃઢતા હતી. તેની એ મોટી દૃઢતાને લઈનેજ દેવતાએ વેશ્યાનું નાક કાપી તેણીના શીળની રક્ષા કરી હતી. આ જૈન સતીના ચમત્કારી ચરિત્રને વાંચી તથા સાંભળી દરેક શ્રાવિકાએ તેમાંથી એવો ઉત્તમ બોધ લેવાનો છે કે, કેળવણીથી સ્ત્રી જીવન કેવી ઉન્નતિમાં આવી શકે છે. ?

મનોરમા

આ પવિત્ર સતી દેવન ધર્મવીરોમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયેલ।
 સુદર્શન શેઠની પત્ની હતી. તે રૂપમાં અને
 ગુણમાં અનુપમ હતી. જ્યારે તેણીનો જન્મ થયો ત્યારે એક
 નિમિત્તિઆએ કહેલું કે, આ જાણિકા સતી કહેવાશે અને
 સમકિતધારી વિદ્વાનોના મનને રમાડનારી—આનંદ આપનારી
 થશે. એ ઉપરથી તેણીના શ્રાવકપિતાએ તેનું નામ મનોરમા પાડ્યું
 હતું. તેણીનો પતિ સુદર્શન શેઠ ભરતખંડમાં આવેલ અંધા-
 પુરીમાં રહેતો હતો. તેના પિતાનું નામ અર્હદાસ હતું.
 અર્હદાસ તે નગરીના રાજા દધિવાહનનો માનેતો હતો. રાજા
 દધિવાહન રાધાવેધ કરી અલયાદેવી નામે એક સુંદર રાણીને
 પરણ્યો હતો. અર્હદાસ ઘણો ધર્મવાન અને દ્રવ્યવાન કહે-
 વાતો હતો. ધર્મના સાત ક્ષેત્રોમાં તેની સખાવત મોટી
 હતી. તેના પિતાને પગલે આઠી સુદર્શન શેઠે પણ જગત્માં
 સારી ખ્યાતિ મેળવી હતી.

તેની સ્ત્રી મનોરમાએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી
 અંધાદન કરી સુદર્શનના શ્રાવકસંસારને દીપાવ્યો હતો. તે
 બન્ને દંપતી પરસ્પર પવિત્ર પ્રેમમાં મગ્ન થઈ મુખે કાળનિર્ગ-

મન કરતાં હતાં. અને સાંસારના સુખની સાથે ધાર્મિક સુખનો પવિત્ર આનંદ અનુભવતાં હતાં. સુદર્શને ધર્મશાસ્ત્રનો સાચો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેના પ્રસંગને લઈ મનોરમા પણ એક સારી વિદુષી શ્રાવિકા બની હતી.

ધાર્મિક શિરોમણિ અર્હંતોએ પોતાના પુત્ર સુદર્શનને ગૃહભાર સોંપી દીક્ષા લીધી હતી. જ્યારે સુદર્શન સ્વતંત્ર ગૃહસ્થામી થયો ત્યારે તેણે પોતાનો ગૃહકાર્યભાર એવી સારી રીતે ચલાવ્યો કે તેના પિતાની કીર્તિમાં તેણે ઘણો સારો વધારો કર્યો હતો. શ્રાવિકા મનોરમા પણ પોતાના પતિને અનુકૂળ રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક કાર્ય કરતી હતી. બન્ને શ્રાવકદંપતી ચંપાપુરીના સમસ્ત સંઘમાં પ્રશંસનીય થઈ પડ્યાં હતાં.

તે ચંપાપુરીમાં કપિલ નામે એક રાજાનો પુરોહિત રહેતો હતો. તેને સુદર્શનની સાથે ગાઠ મૈત્રી થઈ હતી. સુદર્શનની બુદ્ધિ તેનું ડહાપણ અને તેનું જ્ઞાન જોઈ કપિલ તેની ઉપર પ્રસન્ન થતો અને હમેશાં દિવસનો ઘણો ભાગ તેની પાસે આવી રહેતો હતો. વિવિધ જાતનો શાસ્ત્રવિનોદ, પ્રબોધક કથાનો રસ અને જૈન સાહિત્યની રસિક વાર્તા સુદર્શનના સુખથી સાંભળી કપિલ ઘણુંજ ખુશી થતો હતો. એક વખતે કપિલને તેની સ્ત્રી કપિલાએ પુછ્યું, સ્વામી, તમે હમેશાં ઘણું વખત ક્યાં રહો છો? કપિલે કહ્યું, હું મારા મિત્ર સુદર્શનને ત્યાં રહું છું, અને તેની સાથે હમેશાં સાહિત્યની ગોષ્ઠિ કરું છું. પ્રિયા, મિત્ર કપિલની શી વાત કરૂં? તે રૂપમાં કામદેવ સમાન છે, વાણીમાં યૃદ્ધસ્પતિ જેવો છે, બુદ્ધિમાં બુદ્ધ જેવો છે, તેજમાં સૂર્ય જેવો છે, શીતળતામાં ચંદ્ર જેવો છે,

જ્ઞાનમાં શુક જેવો છે અને નીતિમાં ધર્મ જેવો છે. વધારે શું કહું? શીળાશુભમાં તો તેના જેવો કોઈ જવલેજ પુરૂષ હશે. વિધાતાએ તેને સર્વ શુભસંપન્ન બનાવ્યો છે. પોતાના પતિ કપિલના મુળથી સુદર્શનની આવી ભારે પ્રશંસા સાંભળી તેની શ્રી કપિલા તેના ઉપર રાગિણી થઈ. અધમ શ્રીઓના ચિત્ત અપગ્ન હોય છે. અકલવાન્ અને અજ્ઞાન શ્રીના હૃદયમાં ક્ષણવારમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભવિક છે. ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી વગરની વામાઓ (ક્ષીઓ) શીળાના ઉત્તમ માહાત્મ્યને ખીલકુલ સમજતી નથી. તેઓ અજ્ઞાનને વશ થઈ ક્ષણમાં વિપરીત વિચાર કરે છે. કપિલા તેવી કેળવણી વગરની અજ્ઞાન હતી. અને તેથી તે અધમ અગણાના મલિન હૃદયમાં આવો કુવિચાર આવ્યો હતો. ‘હવે હું તે સુદર સુદર્શનને કયારે મળું’? એવી ઉત્કંઠા ધારી તે નીચ નારી સ્ત્રીની રાહ જોતી હતી.

એક વખતે કપિલ કોઈ કાર્ય પ્રસંગે બાહર ગામ ગયો. તે વખતનો લાલ સાધી કપિલા બુદ્ધ પંડાનું લઈને સુદર્શનને ઘરે આવી. સુદર્શન પવિત્ર હૃદયનો અને પ્રમાણિક હતો. તે પોતાની મનોહર શ્રી મનોરમામાંજ સંતોષ માની વ્યાભિચારથી વિમુખ રહેનારો હતો. સુદર્શન અને મનોરમા સર્વદા શીળાવતને સેવનાશં હતાં. કપટી કપિલાએ આવી સુદર્શનને કહ્યું, “અત્યારે આપના મિત્રને સમ્મતાવ આવ્યો છે. તેથી તે આપને જોલાવે છે. અને તે મારેજ હું આપને જોલાવવા આવી છું; મારે આપ સત્વર ચાલો.” તે સાંભળતાંજ પવિત્ર મિત્રપ્રેમી સુદર્શન સર્વ કાર્ય તત્કાલે મિત્રને ઘરે ગયો. તે ઘરમાં પેઢા કે તરત કપિલાએ બારણું બંધ કર્યું. ઘરની અંદર ગયા પછી કપિલા જોલી—“સ્વામી, તમારા

મિત્ર ઘરમાં નથી. હું કપટ કરીને તમને જોડાવી લાવી છું. તમારા મિત્રતા સુખે તમારી પ્રશંસા સાંભળી આજ ઘણા દિવસથી હું આપને! સંગમ કરવા ઇચ્છું છું. તો હવે આ શરીર અને શાશ્વત આપને સ્વાધીન છે ઇચ્છા દ્વારા તેમ કરો.” કપિલાના આવાં વિકારી વચન સાંભળી સુદર્શન વિચારમાં પડ્યો. સુદર્શનને વિચાર કરતો જોઈ કપિલા તેના અંગનો સ્પર્શ કરવા ધસી આવી એટલે ધર્મભૂતિ સુદર્શન જોડ્યો—મિત્રપત્ની મારાથી દૂર રહો. તમે ખાતે પાપી થઈ બીજને પાપી શામાટે કરો છો? તમે મારે માતા તુલ્ય અથવા બહેન તુલ્ય છો. સુદર્શનનાં આવાં વચનો તે વિપત્તી સ્ત્રીએ ગળ્યાં નહીં અને તે સુદર્શનને ભેટી પડી. તથાપિ સમકિત ધારી સુદર્શનના મનમાં કાંઈ પણ વિકાર થયો નહીં. માતા કે બહેન આવી ભેટી પડે અને જે લાગણી હૃદયમાં થાય, તેવી લાગણી સુદર્શનના પવિત્ર હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ. કપિલાનો આવો વિકાર ભરેલો આવેશ જોઈ સુદર્શન જોડ્યો બહેન, શામાટે આવી એટા કરો છો? હું તો નપુંસક છું. આ છુપી વાત તમે કોઈને કહેશો નહીં. સુદર્શનનાં આવાં વચન સાંભળી કપિલા નિરાશ થઈ જોડી—ત્યારે તમે પણ આ માફ નકાફ આચરણ તમારા મિત્રને કે કોઈને કહેશો નહીં. એમ કહી તેણીએ સુદર્શનને છોડી દીધો. પછી સમકિત ધારી સુદર્શન પોતાનું શીખરત્ન બચાવી ઘેર આવ્યો. તેણે તે વાત પોતાની સ્ત્રી મનોરમાને પણ જણાવી નહીં. તેણે તરતજ એવો અભિપ્રાય કયો કે, “હવે મારે કદિ પણ કોઈને ત્યાં જેમ તેમ જવું નહીં.”

હવે શુદ્ધ હૃદયનો કપિલ બહાર ગામથી આવ્યો. તે પૂર્વની જેમ સુદર્શનને ઘેર આવવા લાગ્યો. સુદર્શનને તેને

એક વખતે અલયા સુદર્શનને કેવી રીતે મેળવવો? એવા વિચારમાં ચિંતાતુર થઈ બેઠી હતી, ત્યાં પંડિતા આવી ચડી. પંડિતાએ પછયું સંખી, શી ચિંતા કરે છે? પછી રાણીએ તે વિશ્વાસુ પંડિતાની આગળ પોતાનો અધો વૃત્તાંત જણાવ્યો. પંડિતા સુદર્શન શેઠની દૃઢતા ને સારી રીતે જાણતી હતી. તેથી તે ગોઘી. પ્રિય સંખી, સુદર્શન શેઠને ચળિત કરવો ઘણું મુશ્કેલ છે. તેનાજ જેવી તેની સ્ત્રી મનોરમા છે. એ બન્ને દંપતી શ્રાવક ધર્મ ઉપર દૃઢ આસ્તા રાખનારાં કહેવાય છે. કદિ મેરૂ પર્વત ચળાયમાન થાય, પણ સુદર્શન શેઠ ચળાયમાન થાય તેવો નથી. એ મહાતુલાવ સ્વદારા-સંતોષ વ્રતને ધારણ કરનારો છે. તેથી તેઓ આ વિશ્વની પર વનિતાંને માતા અને ખેડેન સમાન ગણે છે. પંડિતાનાં આવાં વચન સાંભળી અલયા મનમાં શ્વાલ પામી પણ તે પાછી હીંમત ધરીને ગોઘી—સંખી પંડિતા, ગમે તેમ કરીને મારે સુદર્શનને ચળાયમાન કરવો છે. એ આ કાર્ય નિષ્ફળ થાય તો પછી મારા આતુર્ય ઉપર પાણી ફેરે છે. “અહા ! કેવો દુષ્ટ વિચાર? કેવો કામાંધપણનો દુરાચાર? જ્યારે આર્ય સ્ત્રી આવા કૃતિચારે લાવે અને એથી કરીને તેના જીવિત ઉપર પાણી ફેરે, ત્યારે આ અધમ ક્ષત્રિયાણીને પર પુરૂષનો યોગ નહીં થાય તેને મારે પોતાના જીવિત ઉપર પાણી ફેરવવાનું કહે છે, એ તેણીનો કેવો મોહ ! ખરેખર પાણી તો તેવી દુરાચારી સ્ત્રીઓના જીવિત ઉપર ફેરેલું જ છે.” અરે સંખી પંડિતા, આ કાર્યમાં તારે મને સહાય કરવી પડશે. કદિ તારાથી ખીન્નું કાંઈ ન બને તો છેવટે ગમે તે યુક્તિ કરીને પણ તારે સુદર્શનને મારા મહેલમાં લાવવો પડશે. પંડિતાએ તે વાતની હા કહી અને કહ્યું—સંખી, નિશ્ચિત રહે. પવન દિવસે હું કપટ કરીને સુદર્શનને અહિં લાવીશ.”

એક વખતે ચંપાપુરીમાં કોમુદીમહોત્સવ આવ્યો,
J. S. ૬

રાજાએ પડહ વગડાવી નગરના સર્વ લોકોને નગરની બહાર ઉત્સવ કરવા બોલાવ્યા. તે વખતે એકલી અલયા રાણી માથું દુઃખવાનું પહાનું બતાવી પંડિતાની સાથે મેહેલમાં રહી. તે દિવસે સુદર્શન શેઠ રાજાની આજ્ઞા મેળવી દેવમંદિરમાં કાઉસ્સગ્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા. પેલી ચતુર પંડિતા સુદર્શનની શોધ માટે નીકળતાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, સુદર્શન શેઠ દેવાલયમાં કાઉસ્સગ્ગ ધ્યાને રહેલ છે. તે વાત જાણી તે પંડિતાએ યુક્તિ કરી. એક ચક્ષુની પ્રતિમાને વાહુન ઉપર બેસારી દેવમંદિરમાં લઈ ગઈ અને પાછી વળતી વખતે તે વાહુનમાં કાઉસ્સગ્ગ ધ્યાને રહેલા સુદર્શનને લઈ રાણીના મેહેલમાં દાખલ થઈ ગઈ. સુદર્શન શેઠે કાઉસ્સગ્ગ પારી જોયું ત્યાં સામી રહેલી અલયા જોવામાં આવી. અલયા જરા જુસ્સો લાવી બોલી—સુદર્શન, તું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ત. ચક્રિત થઈ ગયેલો સુદર્શન કંઈ પણ બોલ્યો નહીં. અલયા ક્રોધ કરી બોલી—“સુદર્શન, જો તું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે નહીં ચાલ તો તારા આત્માનો ઘાત કરીશ.” છતાં તે દૃઢ વ્રતધારી સુદર્શનને તે વાત માન્ય કરી નહીં, કારણકે, ‘કદિ પ્રાણનો અંત થાય તો પણ પોતાના શીળનો ભંગ ન કરવો.’ એ મહાવ્રત તે ધર્મવીરે ચાવજીવિત ધાર્યું હતું. જ્યારે દૃઢ વ્રતધારી સુદર્શનને માન્યું નહીં, એટલે કપટી અલયાએ મોટે સ્વરે જીમ પાડી કે, “અરે કોઈ આવો, આ દુષ્ટ મારું શીળ ભંગ કરવા આવ્યો છે!” એટલે અંતઃપુરના રક્ષકો દોડી આવ્યા અને તેને બાંધી રાજા દધિવાહુનની પાસે લઈ ગયા. રાજા સુદર્શનનું આ ચરિત્ર જાણી મનમાં આશ્ચર્ય પામી ગયો. તેણે સુદર્શનને પુછવા માંડ્યું, પણ પોતાના પોષધ વ્રતનો ભંગ થશે એવું ધારી તેણે કંઈપણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. જ્યારે સુદર્શન તરફથી કંઈ પણ જવાબ મળ્યો નહીં?

એટલે રાજાને તેની પર ખરેખર શક આવ્યો, તેથી ક્રોધાતુર થઈ રાજાએ તેને શૂળી ઉપર લઈ જવાની આજ્ઞા કરી.

સતી મનોરમાએ આ ખબર સાંભળ્યા. તેણીએ હૃદયમાં વિચાર્યું કે, મારા સ્વામી કદિ પણ એવું કુકર્મ કરે નહીં. સ્વદારસંતોષના મહામતને ધારણ કરનારા મારા સ્વામી ઉપર કોઈએ જોટું કલંક આરોપિત કર્યું છે. આવું વિચારી એ મહાસતી કાયોત્સર્ગે રહી. તેણીએ પોતાના સતીધર્મના પ્રભાવને ચિંતવી હૃદયમાં સંકલ્પ કર્યો કે, “જ્યારે મારા પૂજ્ય પતિનું વિદ્વ નાશ થશે ત્યારે હું કાયોત્સર્ગ પારીશ.” સતીનાં આવાં સંકલ્પથી શાસનપતિ પ્રસન્ન થઈ ગયા.

પેલા રાજા સેવકો સુદર્શનને ગામમાં ફેરવી રમશાન ભૂમિમાં લઈ ગયા. તેને શૂળી ઉપર આરોધ્યા કે તરતજ શાસન દેવતાએ શૂળીને સ્થાને સુવર્ણનું સિંહાસન કરી નાખ્યું. આ અમત્કારી ખબર સાંભળી રાજા દધિવાહન ત્યાં આવ્યો. સુદર્શનને સિંહાસન પર બેઠેલો જોઈ તે આનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. આ વખતે શાસનદેવતાએ ઉચે સ્વરે કહ્યું, “જે કોઈ આ પવિત્ર પુરૂષ સુદર્શન શેઠનું અશુભ ચિંતવશે તેના પ્રાણ લેવામાં આવશે.” પછી રાજા દધિવાહન સુદર્શન શેઠને ખમાવી મોટા ઉત્સવ સાથે તેને ઘેર લઈ ગયો. રાજાએ નિશ્ચય કર્યો કે, આ મારી સ્ત્રીએ આ મહાન નરને જોટું કલંક લગાડ્યું છે. મહાસતી મનોરમાના સતીધર્મની ભારે પ્રશંસા થઈ. પછી પરમ શ્રીગવાન સુદર્શન શેઠ સંયમ લઈ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ મુખને પામ્યા હતા. સતી મનોરમા પણ અનુક્રમે સાધ્વી થઈ મુક્તિપુરીએ પહોંચી હતી.

એ રીતે એ પવિત્ર પતિ પત્ની ધાર્મિક અને સાંસારિક

કેળવણીના પ્રભાવથી ગૃહસ્થાવાસનું અમૂલ્ય સુખ ઘણું કાળ લોગવી આ ભારતવર્ષ ઉપર પોતાનું નામ અમર રાખી ગયાં છે. તેમનું યશોગાન જૈન પ્રજા અધ્યાપિ કરે છે, અહા! ધન્ય છે, પવિત્ર દંપતી તમારી મહત્વતાને!!! આ દંપતીના ચમત્કારી ચરિત્ર ઉપરથી શ્રાવિકાઓએ ખૂબ સમજી રાખ્યું કે, દુરાચાર અને દુરાચારીના સંગથી સર્વદા દૂર રહેવું. અભયા અને કપિલા જેવી અધમ અળખાનો સંગ કદિ પણ કરવો નહીં.

મદનરેખા

સતી મદનરેખા ભરતખંડમાં આવેલા મુદર્શનપુરના રાજા મલ્લિરથના ભાઈ યુગળાહુની સ્ત્રી હતી. તે યુગળાહુ યુવરાજ પદે હતો. મદનરેખા ખરેખર મદનનીજ રેખા હતી. તેણીનું સૌંદર્ય અનુપમ હતું. જેવું તેનામાં સૌંદર્ય હતું, તેવાંજ તેણીનામાં ગુણ હતા. મદનરેખાએ પોતાનાં પિતાને ઘેર રહી ગાળપણમાં ધાર્મિક અને સાંસારીક કેળવણી સારી રીતે લીધી હતી. તેણીની મનોવૃત્તિ ધાર્મિક સંસ્કારોથી ઘણીજ પવિત્ર થઈ હતી. હમેશાં સામાયિક, પ્રતિકુલણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયા કરી તે ક્ષત્રિયરમણી પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરતી. તેનો ખતિ યુગળાહુ પણ ઘણોજ ધાર્મિક વૃત્તિનો હતો. જન્મે શ્રાવક દંપતી હમેશાં આર્હત ધર્મના પવિત્ર પુસ્તકો વાંચી આત્માને અતિશય આનંદ પમાડતા હતા.

એક વખતે મદનરેખાના સૌંદર્યનું સ્વરૂપ તેના જેઠ મલ્લિરથ રાજાના જોવામાં આવતાં તે વિપથી રાજાને મદનરેખાને પ્રાપ્ત કરવાનો દુષ્ટ ઇરાદો ધર્યો હતો. મલ્લિરથ અને યુગળાહુ જન્મે સહોદર બંધુ હતા, પણ તેઓની વૃત્તિમાં ઘણો તફાવત હતો. એકનામાં ધાર્મિક વૃત્તિ હતી ત્યારે બીજાનામાં વિવેચોથી મલિન થયેલી વૃત્તિ હતી. મદનરેખામાં

મોહ પામેલા મણિરથે એક વખતે મદનરેખાને લોભાવવાને પોતાની એક વિશ્વાસુ દાસીની સાથે સારા સારા આભૂષણો વસ્ત્રો, સુગંધી પુષ્પો અને તાંબૂલ વગેરે વસ્તુઓની ભેટ મોકલી. નિર્મળ હૃદયની મદનરેખાએ ‘રાજનો આ પ્રસાદ છે,’ એમ ગણી તેને અંગીકાર કર્યો. પછી મણિરથની પ્રેરણાથી તે દાસી ફરીવાર મદનરેખાની પાસે આવી આ પ્રમાણે કહેવા લાગી—‘બાઈ આહોમ, તમારા પૂજ્ય જેઠ મણિરથ રાજ તમારા ગુણોથી તમારી ઉપર આસક્ત થયા છે, અને તેઓ તમને મળવાની ઇચ્છા રાખે છે. સતી મદનરેખા સ્ત્રીકેળવણીનો મહાપ્રસાદ મેળવી શીળધર્મનું માહાત્મ્ય સારી રીતે જાણતી હતી. તે દાસીનાં આવાં વજ્ર જેવાં વચન સાંભળી મનમાં ઘણું ક્ષોભ પામી ગઈ. તેણીએ શાંત વચને દાસીને કહ્યું, દાસી, મારા પૂજ્ય જેઠ મને શામાટે મળવા ઇચ્છે છે? દાસી સ્પષ્ટ રીતે બોલી—‘બા, એમાં શું પુછે છે? ચંતુર સ્ત્રીએ તો પુરૂષની ઇચ્છા જાણી લેવી જોઈએ. દાસીનાં આવાં વચન સાંભળી મદનરેખાના હૃદયમાં તે વાત વધારે સ્ફુટ થઈ. પછી તેણે કહ્યું કે, દાસી, રાજ મણિરથ તે મારા વડિલ જેઠ થાય છે, તેઓ મારે પૂજ્ય પિતાને ઠેકાણે છે. હું તેમના લઘુ બ્રાતાની પત્ની પુત્રીવત્ છું. ગુણિકા જેવી સ્ત્રીઓના પણ બંધુજન તેની સાથે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા કરતા નથી. આપણા ધર્મ ગુરૂ અને પરમેશ્વર મહાવીરે ગૌતમને કહ્યું છે કે, “પાપ કર્મની અનંત રાશિઓ એકઠી થાય છે ત્યારે જીવ સ્ત્રીવેદપણું પામે છે.” દાસી, એવા સ્ત્રીવેદમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય શીળ વ્રત છે. વળી મહારાજ મણિરથને આવું ઉત્તમ પ્રકારનું અંતઃપુર છતાં તે શામાટે નરકે જવાને પરસ્ત્રીને ભોગવવાની ઇચ્છા કરે છે? દાસી, તારા

રાજાને કહે જે કે, એવી પાપ ખુદ્દિ છોડી દે. હું શીળ ત્રતને પાંખનારી શ્રાવિકા છું. મારા પ્રાણનાથ હયાત છતાં જે માણસ મારા ઉપર ક્રુદ્ધિ કરશે, તે જરૂર મૃત્યુજ પામશે. અને જો કદિ તે ખળાત્કાર કરશે, તો હું શરીર આપવાને બદલે તેને મારા પ્રાણજ આપીશ.

જીવ-હિંસા, અસત્ય વચન, પરદ્રવ્યહરણ અને પરત્રી સેવન—એ ચાર વાના માણસને નરકના દ્વાર આગળ લઇ જાય છે. તેમાં પણ રાજાએ તો એવી પાપ ખુદ્દિ કરવીજ ન જોઈએ, કારણકે, વિશ્વમાં સર્વ લોકો તેનુંજ અનુકરણ કરે છે. સતીનાં આવાં વચનો સાંભળી દાત્રીએ કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહીં અને તેણીએ રાજાની આગળ આવી મદનરેખાના તે બધાં વચનો કહી સંભળાવ્યાં. તે સાંભળી વિષયી રાજા મહિરથે વિચાર કર્યો કે, “ન્યાંમુધી મારે ભાઈ યુગળાહુ હયાત છે, ત્યાંમુધી મદનરેખા મારે વશ થશે નહીં; માટે કોઈ પણ ઉપાયથી યુગળાહુને મારી નાખવો જોઈએ.” કાંમાંધ પુંડ્રેષો શું નથી કરતાં? મદનરેખાએ વીચાર કર્યો કે આ વાત મારા સ્વામીનાથને જો હું કરીશ તો જેઉ ભાઈને આંખ સમાં જગડા થશે તેમ સમજી તે મનમાં સમજી જોશી રહી. હવે કર્મયોગે મદનરેખા અગભાં થઈ. એક વખતે રાત્રે સુષે સુતેલી તે સતીએ સ્વપ્નામાં પૂર્ણ ચંદ્ર જોયો. તે વાત તેણીએ પોતાના પતિ યુગળાહુને કહી એટલે યુગળાહુએ આનંદપૂર્વક જણાવ્યું કે, પ્રિયા, થોડા વખતમાં તને ચંદ્રના જેવો તેજસ્વી પુત્ર થશે. પતિનાં આવાં વચન સાંભળી સતી હૃદયમાં સાનંદા થઈ. ન્યારે ગર્ભને ત્રીજો માસ થયો એટલે સતી શ્રાવિકાને દોહદ થયો કે, “હું જિનેંદગી પૂજા કરું, ગુરૂને પ્રતિલાભ અને ધર્મકથાનું શ્રવણ કરું,” આપો ઉત્તમ

દોહડ ઘયેલો જાણી યુગબાહુ ઘણોજ ખુશી થયો, કારણકે, તે વિક્રાન્ યુવરાજ જાણતો હતો કે, “ગર્ભને વિષે પુણ્યવાન્ સુખ આવ્યો હોય તો માતાના ચિત્તને વિષે સારો મનોરથ ઉત્પન્ન થાય છે.” એક વખતે વસંતઋતુમાં યુવરાજ યુગબાહુ મહનરેખાની સાથે ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવાને ગયો. ત્યાં આખો દિવસ જળ વગેરેમાં ફીડા કરી રાત્રે યુગબાહુ શાંત થઈ નવ-કાર મંત્રનો જપ કરતો એક કઢલીગૃહમાં જઈને સુતો. આ વખતે દુષ્ટ હૃદયવાળા રાજા મણિરથે વિચાર કર્યો કે, “યુગબાહુ એકલો ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવા ગયો છે, માટે ત્યાં જઈને નેને મારી નાખવાનો આ લાગ છે.” આવું વિચારી મણિરથ જ્યાં યુગબાહુ અને મહનરેખા સુતાં હતાં, ત્યાં હાથમાં ખર્જ લઈને આવ્યો. મણિરથ આવતાંજ યુગબાહુ જાગી ઉઠ્યો. સતી મહનરેખા એક તરફ દૂર લજ્જ કરી ઉભી રહી. પોતાના ખંધુને ખર્જ સાથે આવેલો જોઈ શુદ્ધહૃદયના યુગબાહુએ કહ્યું, ખંધુ, અચાનક અહિં ક્યાંથી? કપડી મણિરથ માયા કરી બોલ્યો—“મારો ભાઈ એકલો ઉપવનને વિષે રહે તે ઠીક નહીં” એમ ધારીને હું આવ્યો છું. યુગબાહુએ જ્યેષ્ઠ ખંધુને નમસ્કાર કરી ઉપકાર માન્યો. પછી મણિરથે યુગબાહુની સાથે કલ્પિત વાર્તા કરવા માંડી. ક્ષણવાર યુગબાહુને વાતે ચડાવ્યા પછી અચાનક ખર્જનો ઘા કરી તેને મારી નાખ્યો. તે વખતે પોતે કપટ કરી ખુસો પાડી કે “પ્રમાદથી મારા હાથથી ખર્જ પડી જવાથી મારો ખંધુ ઘાયલ થયો” અને તે કપટ રૂઢન કરવા લાગ્યો. આ વખતે સતી મહનરેખા તરતજ મનમાં સમજી ગઈ કે “આ દુષ્ટે મારા માટેકામાં ધથી મારા પતિને માર્યો છે હવે અવસર ઉચિત કરવું ઠીક છે રૂઢન કરે કાંઈ વળશે નહીં.” આ વખતે યુગબાહુના અંગ-

રક્ષક મુલટો ત્યાં દોડતા આવ્યા. પોતાના સ્વામીને ધાયલ થઈ ભૂમિપર પડેલા જોઈ તે મુલટો મણિરથને મારવા તૈયાર થઈ ગયા. તે વખતે ધાયલ થઈ પડેલા યુગખાદુએ પોતાના મુલટોને મંદ સ્વરે કહ્યું કે, અરે! મુલટો, એ મારા સહોદર બંધુને મારશો નહીં. મને મારવામાં તેનો દોષ નથી, પણ મારા પૂર્વ કર્મનો દોષ છે. અહા! કેવો દિવ્ય બંધુપ્રેમ! કેવી મહત્તા! અને કેવી હૃદયની પવિત્રતા! યુગખાદુ, ધન્ય છે, તારા ભવિતને!

હું મણિરથ ત્યાંથી જાચી પોતે ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ થયેલું જાણી મનમાં હરખાતો ઘેર આવ્યો ગયો. ઘેર જતાં જ તેને અચાનક સર્પે ડક્યો અને તેથી તે દુરાચારી મરણને શરણ થઈ ગયો. શીળધર્મના કેવો અદ્ભુત પ્રભાવ છે? પવિત્ર અંતીની જીપર કુદૃષ્ટિ કરનાર પાપી પુરૂષનું શ્રેય ક્યાંથી થાય? અતિ પાપ અને અતિ પુણ્યનું ફળ આ લોકમાં જ સત્વર મળે છે.

યુગખાદુને ચંદ્રચાનામે એક પુત્ર હતો, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, મારા પિતાને મારા કાકા મણિરથે ધાયલ કરેલ છે, આ જાગર સાંભળી તે કુમાર પોતાના પિતાને લાગેલા ધા રૂઆવાના આપધો લઈ ત્યાં દોડી આવ્યો. સતી મહનરેખા પોતાના પતિનો અવસાન કાળ જાણી. ચંદ્રચાની ચિકિત્સા નહીં કરતાં તે મહનરેખાએ છેલ્લા શ્વાસ લેતાં એવા પતિને કહ્યું, પ્રાણનાથ, તમે હૃદયમાં જરા પણ ખેદ કરશો નહીં તમારા હૃદયને ધર્મ ધ્યાનની સાથે જોડી દા. આ ભૂવ કરેલા કર્મથી છુટી શકતો નથી. પ્રાણી આ લવમાં કે પરલવમાં જે કર્મ કરે છે, તે તેણે અન્ય લવમાં કરેલાં કર્મનાં નિમિત્તરૂપ થાય છે. આપે મન, વચન કે કાયાથી જે કાંઈ હુકૃત કર્યું હોય તે સર્વને આપ નિંદજો. સત્પુરૂષો શત્રુ કે મિત્ર, મણિ કે પાપાણને વિષે કદિ પણ મોહ કરતા નથી;

તેમજ પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર કે વૈલયને વિષે જરા પણ મોહિત થતા નથી, કારણકે, એ જાધા આ અનંત સંસારનું કારણ છે એમ તે જાણે છે. પ્રાણનાથ, જે આપનો મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય, સ્વજન હોય કે પરજન હોય તેની સાથે આપ ક્ષમા કરો, અને તેમની પ્રગટપણે ક્ષમા માગો. વળી આપે કોઈ વખતે જે કોઈ તિર્યચને, નારકીના જીવોને, દેવતાઓને કે મનુષ્યોને દુલાવ્યા હોય, તેમની આપ ક્ષમા માગો; અને તેમની સાથે મૈત્રીલાવ જો અને તેમને પણ આપ ક્ષમા આપો. હે હૃદયેશ્વર, આ જીવિત, યૌવન, લક્ષ્મી, રૂપ અને પ્રિય સમાગમ એ સર્વ પવને ચળાયમાન કરેલા સમુદ્રના તરંગના જેવા અસ્થિર છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા અને મૃત્યુ વગેરેથી અસ્ત થયેલા પ્રાણીઓને આ લોકમાં એક જિનભાષિત ધર્મજ શરણુ થાય છે; એ ધર્મનું આપ શરણુ દયો. પ્રિયનાથ, આ જગતમાં સર્વ જન સ્વજન થયા છે. સર્વ જન દુર્જન પણ થયા છે; એક જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એક જીવ મૃત્યુ પામે છે, એક સુખ અનુભવે છે, ને તેનેજ દુઃખ પણ અનુભવવું પડે છે. પ્રાણપતિ, આપ જૈન સિદ્ધાંતના જ્ઞાતા છો. માટે આ વખતે આપે તે વિષેના તત્ત્વોનું મનન કરવું. આ અવસર આપણા પવિત્ર જીવનને સફળ કરવાનો છે, તેથી આપે ધૈર્ય રાખવું ને કાયરપણું ત્યજી દેવું, કારણકે, એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોગિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, કે એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં સર્વ જીવ અનંત વાર જન્મ્યા કે મૃત્યુ પામ્યા નહીં હોય. ‘હું એકાકી છું’, ‘મારું કોઈ નથી’, અને ‘હું પણ કોઈનો નથી.’ એવું અહીંનમન રાખી તમારા આત્માને શીખામણ આપજો. સતી મહનરેખાના આવાં હિતવચનો સાંભળી યુગબાહુ શુભધ્યાન કરતાં મૃત્યુ પામી બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવતા થયો.

આવી પવિત્ર સતીઓને સહુ સ્વ વાર ધન્ય છે. ધાર્મિક કેળવણી મેળવી સુશિત થયેલી સતી શ્રાવિકાઓ પોતાનો અને પોતાના પતિનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, એ દાખલો સતી મદનરેખાએ પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ બતાવી આપ્યો છે.

યુગબાહુ મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે ચંદ્રયશા અને મદનરેખાએ ઘણો શોક કર્યો હતો. પછી સતીએ પોતાના પુત્ર ચંદ્રયશાને સંભળવી ઘેર મોકલી પોતે વિચાર કર્યો કે, “હુ મહિરથ મારા શીળનો ભંગ કરવા આવશે. હવે મારો કોઈ રક્ષક નથી, તેથી મારે હવે સ્વર્ગ અને મોક્ષના સુખને આપનારા શીળમતની રક્ષા કરવી પડશે” એવું ધારી તે સતી ત્યાંથી ગુપ્ત ફરીતે નીકળી ગઈ. જેનો પત્તો રાજા મહિરથ અને ચંદ્રયશા પણ મેળવી શક્યા ન હતા.

સતી ત્યાંથી આગળ ચાલતાં એક મોટા જંગલમાં આવી ચડી. ત્યાં કોઈ જાણકાર પાસે આવેલા કદલીગૃહમાં સાત દિવસ રહી, તે વખતે તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. જે પુત્ર જંગલમાં હતો ત્યારે તેણીએ સ્વપ્નામાં પૂર્ણ ચંદ્રને જોયો હતો. આવા ભયંકર જંગલમાં શીળના પ્રભાવથી તે કુશળ ક્ષેમ રહી શકી હતી. એક દિવસે પોતાના બાળપુત્રના હાથમાં પોતાના સ્વામી યુગબાહુના નામની મુદ્રિકા પેહેરાવી તેને રત્નકંબળમાં વીંટાળી એક વૃક્ષની ઝાયામાં મુકી પોતે સરોવરના તીર ઉપર વસ થોવા ગઈ. જેવામાં તે વસ થોવા કાંઠા ઉપર જંગલમાં પેઠી ત્યાં એક જંગહસ્તીએ આવી તેને પકડી જોરથી આકાશમાં ઉછાળી. તે વખતે કોઈ વિદ્યાધર નંદીશ્વર દીપની યાત્રા કરવા આકાશ માર્ગે જતો હતો. તેણે આકાશમાંથી નીચે પડતાં તેણીને જીલી લીધી. તેણીના રૂપથી મોહિત થઈને તે વિદ્યાધર તેને વૈતાલ્ય પર્યંત ઉપર લઈ ગયો ત્યાં મદનરેખાને અતિ રૂદ્ધ કરતી જોઈ

વિદ્યાધરે તેનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે તેણીએ પોતાનો બધો વૃત્તાંત જણાવી કહ્યું કે, હે દયાળુ પુરૂષ, તમે મને જે ઠેકાણેથી લાવ્યો છો, ત્યાં મારો બાળપુત્ર પડ્યો રહ્યો છે, તે મને કૃપા કરી લાવ આપો. પછી કામી વિદ્યાધરે કહ્યું કે, સુંદરી, જો તું મને પત્ની તરીકે અંગીકાર કર તો હું તારા પુત્રને લાવી આપું, અને વળી તારો દાસ થઈને રહું. ચતુર મદનરેખાએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, “આ વખતે હું સમય પ્રમાણે વર્તું નહીં તો પુત્રને નાશ અને મારા શીળનો ભંગ થશે.” આવું વિચારી સતી વિનયથી બોલી—‘એક વાર મારા પુત્રને અહીં લાવો.’ વિદ્યાધરે મોંહથી જણાવ્યું, સુંદરી, હું વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલા રત્નાવલ નગરના રાજા મણિચૂડ વિદ્યાધરનો પુત્ર છું. મારું નામ મણિ પ્રભ છે. મારા પિતાએ મને રાજ્ય સોંપી ચારણ મુનિની પાસે દીક્ષા લીધી છે; ગઈકાલે મારા પિતાં વિહાર કરતાં કરતાં નંદી સ્થર દ્વીપના દેવતાને વંદન કરવા ગયા છે. તેમની પાછળ હું આજે જતો હતો ત્યાં તું મને મળી. હે રમણી, તું મને વરીશ તો વિદ્યાધરના મોટા રાજ્યની રાણી થઈશ. મેં પ્રજા સિ વિદ્યાથી તારા બાળપુત્રની હકીકત જાણી લીધી છે. મિથિલા નગરીના રાજા પદ્મરથને જ્યાં તારો પુત્ર હતો તે વનમાં તેનો તોફાની અશ્વ ખેંચી લાવ્યો, ત્યાં તે તારા પુત્રને જોઈ તેને પોતાના નગરમાં લાવ્યો છે, અને તેણે પોતાની પ્રિયા પુષ્પમાળાને સોંપ્યો છે. તે તેને પોતાના પુત્રની માફક ઉછેરે છે. તે સર્વ રીતે સુખી છે, તું તેની ચિંતા કરીશ નહીં. હવે પ્રસન્ન થઈને મારો અંગીકાર કર્ય. વિદ્યાધરનાં આવાં વચન સાંભળી તે સતી ચિંતામાં પડી—અરે! હવે શું કરવું? મારે શીળની રક્ષા શી રીતે કરવી? આ પ્રમાણે ચિંતા કરતાં તેણીને પોતાના બચાવનો ઉપાય ઝુકરી આવ્યો.

તેણીએ વિદ્યાધરને કહ્યું, “હે ખેતર, તમે મને પહેલા નંદીશ્વર
 દ્રીપમાં લઈ જાઓ. ત્યાં સર્વ દેવને નમસ્કાર કર્યા પછી જેમ
 તું કહીશ, તેમ હું કરીશ.” તે સાંભળી અમર ધયેસો વિદ્યા-
 ધર એક ક્ષણવારમાં તેણીને નંદીશ્વર દ્રીપમાં લઈ ગયો. ત્યાં
 તેઓએ પ્રત્યેક જિનેશ્વરને વંદના કરી, પછી તેઓ મહિ-
 ચ્ચંદ્ર મુનીશ્વર પાસે આવ્યા, ત્યાં તેમને વંદના કરી તેઓ
 ધર્મ સાંભળવા બેઠા. તે વખતે મહિચ્ચંદ્રમુનિ પોતાના જ્ઞાનથી
 જાણી ગયા કે, આ પુત્ર આ પવિત્ર સતીની સાથે અકાર્ય
 કરવા ધારે છે, તેથી તેમણે પુત્રને અમર ધાય તેવી રીતે
 ઉપદેશ આપ્યો, જે સાંભળી મહિપ્રભાત હૃદય ઉપર આરી
 અમર થઈ ગઈ, પછી તે ઉભો થઈ મહનરેખાને કહેવા લાગ્યો
 કે, સતી, હવેથી તું મારી બહેન છે. કહે તારે શો ઉપકાર
 કરું? સતીએ સવિનય જણાવ્યું, લાઈ, તે મને આ તીર્થવંદન
 કરાવ્યું, તે મારે મોટો ઉપકાર કર્યો છે; મારે તું મારે લાઈ
 છું. પછી સતીએ પોતાના પુત્રનું વૃત્તાંત જણાવ્યાને મુનિને
 વિનંતિ કરી, મુનિએ કહ્યું, સતી, પૂર્વે પરસ્પર પ્રીતિવાળા જે
 રાજપુત્રો હતા, તેઓ પુણ્યના પ્રભાવથી દેવતા થયા હતા. તે
 માંહેસો એક ત્યાંથી અવીને પદ્મરથ રાજા થયો અને બીજો તારો
 પુત્ર થયો. રાજા પદ્મરથને તેનો અશ્વ જંગલમાં ખેંચી ગયો
 ત્યાં તેણે તારા પુત્રને જોયો. તેને લઈ પોતાની રાણી પુષ્પ-
 માળાને સોંપ્યો છે, રાજા પદ્મરથ પૂર્વલવના સંબંધને લઈને
 તેની ઉપર ઘણો રોષ રાખે છે અને તે હાલ મુખી છે.

આ પ્રમાણે મુનિવર મહિચ્ચંદ્ર વાર્તા કરતા હતા, ત્યાં આકા-
 શમાંથી એક તેજસ્વી વિમાન ઉતર્યું, તેમાંથી એક દિવ્ય સ્વ-
 રૂપવાળો દેવ ઉતરી મહનરેખાની પાસે આવ્યો અને તેને ત્રણ
 પ્રદક્ષિણા કરી ચરણમાં નર્યો. તે પછી મુનીશ્વરને નમસ્કાર
 ૧૬ ૭.

કરી ધર્મ સાંભળવા બેઠો. આ દેખાવ જોઈ વિદ્યાધર મણિ-
 પ્રભ આશ્ચર્ય પામી બોલ્યો—“દેવતાઓ પણ અનીતિને માર્ગે
 ચાલે છે, ત્યારે અમારો શો દોષ? આ દેવે આ જ્ઞાનધારી મુનિને
 મુકી આ સ્ત્રીને પેહલો વંદના કેમ કરી?” તે વખતે જ્ઞાની મુનિ
 બોલ્યા—અરે વિદ્યાધર! તું એમ બોલ નહીં. આ દેવ નિર્દોષ
 છે. આ મહનરેખાના સ્વામી યુગબાહુને તેના ભાઈ મણિરથે
 માર્યો હતો. યુગબાહુનાં મરણ વખતે આ સતી સ્ત્રીએ પોતાના
 પતિને ધર્મની આરાધના કરવાનો ઉત્તમ બોધ આપી તેને શુભ
 ધ્યાન કરાવ્યું હતું. તે ધ્યાનના પ્રભાવથી યુગબાહુ મૃત્યુ પામીને
 પાંચમે દેવલોકે ગયો છે અને ત્યાં તે ઇંદ્રનો સામાયિક દેવતા
 થયો છે, તે અવધિજ્ઞાને કરી મહનરેખાને પોતાની ગુરૂ તરીકે
 આજ્ઞાથી અહિં આવ્યો છે, અને તેથી તેણે પોતાની ઉપકારિણી
 સતીને પેહલો નમસ્કાર કર્યો છે. સતી મહનરેખાએ એને
 ધર્મ પમાડ્યો. માટે તે તેની ધર્મોચાર્યા થઈ, તેથી તે તેને
 સર્વ રીતે વંદન કરવા યોગ્ય છે. મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી
 તે ખુદ્ધિમાન વિદ્યાધરે દેવતાની ક્ષમા માગી, પેલા દેવતાએ
 સતીને પુછ્યું, કે, ‘હું તારું શું પ્રિય કરું?’ સતીએ નમ્રતાથી
 જણાવ્યું કે, દેવ, મને તો જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગને શોકથી
 રહિત એવું મોક્ષમુખ પ્રિય છે, પણ તમે તે આપવાને સમર્થ
 નથી. તથાપિ મને મિથિલા નગરીમાં લઈ જાઓ ત્યાં હું મારા
 પુત્રનું મુખ જોઈ સંયમધર્મ અંગીકાર કરીશ. એ ઉપરથી
 દેવતા તેને મિથિલા નગરીમાં લઈ ગયો. જે નગરીમાં મલ્લિ-
 નાથ પ્રભુના જન્મ, દીક્ષા અને જ્ઞાનના ઉત્સવો થયા હતા.
 તે નગરીમાં ચૈત્યની અંદર પ્રભુનાં દર્શન કરી તેઓ એક સાધ્વીની
 પાસે આવ્યા. સતી મહનરેખા સાધ્વીને પ્રણામ કરી આગળ
 બેઠી એટલે તે સાધ્વીએ તેને ધર્મોપદેશ આપ્યો. તે ધર્મો-

પદેશથી સતીનાં પવિત્ર હૃદયમાં ભારે અસર થઈ આવી. તે વખતે દેવતાએ કહ્યું, ભદ્રે, ચાલો હવે તમને રાજપુત્રનાં દર્શન કરાવું. તે સાંભળી જ્ઞાનવતી મહનરેખાએ વિચાર કર્યો કે, “પુત્ર દેનેહ તે પણ આ સંસારના ભ્રમણનો હેતુ છે, માટે હવે પુત્રના મોહમાં પડવું યોગ્ય નથી”—આવું વિચારી મહનરેખા બોલી—ભદ્રે, હવે મારે મોહકારી પદાર્થનો સંગ કરવો નથી. મારે તો જૈન સાંધ્વીઓના ચરણનું જ શરણ છે. મહનરેખાનાં આવાં વચન સાંભળી દેવતા તેની રજા લઈ દ્વર્ગે ગયો. પછી મહનરેખાએ તે સાંધ્વીની પાસે દીક્ષા લીધી અને તેણીએ સુશ્રતા એવું નામ ધારણ કર્યું.

હવે મહનરેખાના બાળપુત્રને વનમાંથી લઈ જનાર પદ્મરથ રાજાને તે ભાગ્યવાન બાળકના પ્રભાવથી તેના રાજ્યવૈભવમાં મોટો વધારો થયો હતો. સર્વ શત્રુઓ તેને નમતા હતા અને ભારતભૂમિમાં તેની કીર્તિ અંદરના જેવી પ્રકાશતી હતી. તે પુત્રનું નામ તેણે નમ્મિ પાડ્યું હતું. તેને ધર્મની, નીતિની અને કળાની સારી કેળવણી અપાવી ઘણો બાહોશ કર્યો હતો. જ્યારે તે તરૂણ થયો ત્યારે તેણે એક હજાર ને આઠ મુંદર રાજકન્યાઓની સાથે તેને પાણિગ્રહણ કરાવ્યું હતું. પછી જ્ઞાન પદ્મરથ પુત્રને રાજ્ય સોંપી જ્ઞાનસાગર સૂરિની પાસે દીક્ષા લઈ ત્રિવંતપર્યા કરી કેવળ જ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયો હતો.

મણિરથજ્ઞાન અર્થે ડશવાથી મૃત્યુ પામ્યા પછી તે રાજ્યના અધિકારીઓએ વિચાર કરી મહનરેખાના પુત્ર અંદ્રયશાને રાજ્યના સન ઉપર બેસાડ્યો હતો અને અંદ્રયશા પોતાના પિતાની જેમ ધાર્મિક વૃત્તિનો હોવાથી તે રાજ્યનું નીતિથી સારી રીતે પાળન કરતો હતો.

એક વખતે મિથિલાપતિ નમિરાજની હસ્તિશાળામાંથી એક હાથી ગાંઠો થઈ છુટો થઈ નાઠો, તે વિંધ્યાટવીમાં આવ્યો, ત્યાં સુદર્શનપુરના રાજા ચંદ્રયશાના હાથમાં તે પકડાયો. તેણે તે હાથીને બળથી બંધનમાં નાખી પોતાને નગરે આણ્યો. બાતમીદારોએ આ બબર નમિરાજને આખ્યા એટલે તેણે એક દૂત મોકલી ચંદ્રયશાને કહેવરાવ્યું કે, “તે હાથી પાછો આવ્યો નહીં તો યુદ્ધ થશે.” દૂતનાં એવાં વચન સાંભળી ચંદ્રયશાને ક્રોધ ચડ્યો અને તેણે દૂતને અપમાન કરી કાઢી મુક્યો. દૂતે તે બધી વાત નમિરાજને કહી એટલે તે નમિરાજ લયંકર કોપ કરી ચંદ્રયશા ઉપર ચડી આવ્યો.

સતી મહનરેખા કે જે સુવ્રતા સાધ્વી થઈ વિશ્વમાં વિચરતાં હતાં, તેના જાણુવામાં આવ્યું કે, “પોતાના પૂર્વના સંસારના બન્ને પુત્રો પરસ્પર યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા છે. તે બન્ને સહોદર બંધુ છે, તેમના કલહમાં હજારો જીવોનો ઘાત થઈ જશે, માટે તે અટકાવવાનો કાંઈ ઉપાય કરવો જોઈએ.” આવું વિચારી તે સતી પોતાના ગુરૂણીજીની આજ્ઞા લઈ સાધ્વીઓના પરિવાર સાથે જ્યાં પોતાના પુત્રો યુદ્ધની તૈયારી કરતા હતા, ત્યાં આવી, પ્રથમ તેણી નમિરાજ પાસે આવી અને તેણીએ મધુર અને સત્ય વચનોથી તેને ઉપદેશ આપ્યો, કે, જે ઉપદેશે નમિના નિર્મળ હૃદયમાં સારી અસર કરી. પછી સાધ્વીએ તેને એકાંતમાં જઈ કહ્યું કે, “રાજા, જેની સામે તું યુદ્ધ કરવા આવ્યો છું, તે તારો મોટો ભાઈ છે.” નમિ વિચારમાં પડી ગયો અને તેણે સાધ્વીને પુછ્યું, સાધ્વીજી, ચંદ્રયશા મારો ભાઈ શી રીતે થાય? પછી સાધ્વીએ તેનો સંબંધ કહી સંભળાવ્યો. હૃદયમાં ચક્રિત થઈ ગયેલા નમિને તે વાત ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો નહીં, પછી તેણે પોતાની માતા પુષ્પમાળાને

પુછાવ્યું, ત્યારે તેણીએ પણ કહ્યું કે, એ સત્ય વાત છે. તું સાધ્વીનો પુત્ર છું. એમ કહી તેણીએ નમિને મુદ્રાસહિત રત્નકંબળ બતાવી. આવી સાળીતી આપવાથી નિશ્ચય થયો છતાં તે દુરાચરી નમિ પોતાના માનની ખાતર યુદ્ધથી વિરામ પામ્યો નહીં, એટલે સતી સુવતા ચંદ્રયશાની પાસે ગઈ ને ત્યાં એને પણ તેણીએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. ચંદ્રયશાએ ઇતેન્નરીથી પુછ્યું કે, સાધ્વી, તમે આવા યુદ્ધના પ્રસંગે કેમ આવ્યા? એટલે સતીએ તેના બીજા ભાઈનો ણધો વૃત્તાંત કહ્યો. તે ઉપરથી ચંદ્રયશાએ પુછ્યું, “તે મારો ભાઈ કયાં છે?” સાધ્વીએ કહ્યું, “આ તારા નગરને વીંટાઈને પડ્યો છે, તેજ તારો એ ભાઈ.” આવી બખર જાણીને ચંદ્રયશા તો તત્કાળ ભાઈને મળવા આવ્યો. ભાઈ મળવા આવે છે, એમ જાણી નમિરાજ પણ સંત્રામ. તજ દંધને સન્મુખ આવી પોતાના જ્યેષ્ઠ ભ્રાતાના ચરણમાં પડ્યો; એટલે મોટો ભાઈ તેને ઉભો કરી હૃદયથી ભેટી પડ્યો. બન્ને ભાઈઓના નેત્રમાંથી હર્ષના આંસુની ધારા આવી.

આમ બન્ને ભાઈઓ હર્ષસહિત મળ્યા પછી ચંદ્રયશાએ મહાન્ ઉત્સવ સાથે તેને પોતાના નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. બન્ને એ પોતાની પૂર્વ જનની સાધ્વીને પ્રેમથી વંદન કર્યું. પછી ચંદ્રયશાએ આગ્રહ કરી પોતાના બંધુ નમિને પોતાનું રાજ્ય આપી દીક્ષા લીધી.

સાધ્વીપુત્ર નમિ ન્યાયથી રાજ્યનું પાળન કરવા લાગ્યો. રાજ્ય કરતાં છ માસ થયા, તેવામાં તેના શરીરમાં અકસ્માત્ દાહજ્વર ઉત્પન્ન થયો. વૈદ્યોએ ઘણા ઉપચાર કર્યા પણ તેમાં કાંઈ પણ ફેર પડ્યો નહીં. એવામાં દાહજ્વરની શાંતિ માટે

તેની રાણીઓ અંદન ઘસતી હતી, તે વખતે તેમના કંકણના ઝણકારના શબ્દથી નમિને અતિ વેદના થવા લાગી. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, “ આ કાનને કઠોર લાગે તેવો દારૂળ શબ્દ શ્રેના અંભળાય છે ? ”

સેવકોએ અંદન ઘસાવાની વાત કરી. પછી રાજાએ કહ્યું, “ તેમના હાથમાંથી એક એક કંકણ ઉતરાવી નાખો ” એમ કર્યું એટલે રાજાને શાંતિ વળી એમ કરતાં તેણે તેમના બધા કંકણ ઉતરાવી નાખ્યાં ફક્ત સૌભાગ્યને માટે એક એક કંકણ રહેવા દીધું. એટલે અવાજ થતો બંધ રહ્યો; એટલે રાજાએ પુછાવ્યું કે, “ હવે રાણીઓ અંદન ઘસે છે કે નહીં ? ” મંત્રીએ તે વાત જણાવી. તે ઉપરથી નમિએ વિચાર્યું કે, “ અહા ! આ સંસારમાં જેમ ઓછો પરિચ્છેડ હોય તેમ શાંતિ મળે છે સંક્ષેપ એજ સુખનું કારણ છે. વળી જે હોય ત્યાં બડબડાટ થાય છે અને એકાકીપણામાં આનંદ રહે છે. ” આવો વિચાર કરતાં તેના હૃદયમાં વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, “ જો આ મારો દાહજવર તદ્દન શાંત થશે તો હું ચારિત્ર અંગીકાર કરીશ. ” આમ વિચારી જેવો તે સુઈ ગયો તેવામાં તેનો દાહજવર શાંત થઈ ગયો. તેણે સ્વપ્નામાં ઐરાવણ હાથી અને મેરૂ પર્વત જોયો. જે સ્વપ્ના-એ તેના રોગનો અભાવ સૂચવ્યો હતો. પ્રાતઃકાળે જાગ્યેલા નમિરાજાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. “ મેં પૂર્વે ચારિત્ર પાળ્યું હતું, ત્યાંથી મૃત્યુ પામી હું પ્રાણુત દેવ-લોકમાં દેવતા થયો હતો. ” આમ જાતિસ્મરણ થવાથી તેણે પોતાના પુત્રને રાજ્ય આપી દીક્ષાગ્રહણ કરી હતી. નમિ રાજર્ષિની પરીક્ષા કરવાને ઇંદ્ર પ્રાદ્યણને રૂપે આવ્યો હતો, અને તેને અળાયમાન કરવાને કેટલાએક પ્રશ્નો પુછ્યાં હતાં, તથાપિ

એ સતીપુત્ર અગાયમાન થયો ન હતો. અને છેવટે ઈંદ્ર તેને ધન્યવાદ આપી આજ્યો ગયો. પવિત્ર સંયમને ધારણ કરનાર નમિમહર્ષિ અંતે કેવળ જ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયા હતા.

“પોતાના જન્મે પુત્રો આરિત્ર લઈ સન્માર્ગે પ્રવર્ત્યા છે,” એ વાર્તા સાંભળી સતી મહાદેખા આધવીને હૃદયમાં ઘણો આનંદ થયો હતો. તેણીએ પોતાના જીવનમાં સ્ત્રી કેળવણીનો સારો અળકાટ ખતાવ્યો હતો. પોતાનો જેઠ મહિરધરાજ અને વિદ્યાધર તેની ઉપર કુખુદ્ધિ કરી આવ્યા હતા, તોયજી તે સતી પોતાના શીખનું રક્ષણ કરી શકી હતી. પોતાના પતિ યુગબાહુનો અવસાન કાળ જાણી તેણીએ દૃઢતા રાખી તેને ધર્મનો બોધ આપ્યો હતો. એ કેળવણીનોજ પ્રભાવ હતો. દરેક જૈન બાળાઓએ આ સતીના જીવનમાંથી શીખના સંરક્ષણની અને આપત્તિ વખતે ધૈર્ય રાખવાની ઉત્તમ શિક્ષા શીખ્યાની છે. મરણની પધારીએ પડેલા પતિ વા પુત્રને ધાર્મિક બોધ આપવાનું અથવા પંચપરમેષ્ઠીના મહામંત્રનું સ્મરણ કરાવવાનું ખરું કર્તવ્ય ભુલી જઈ મોટે સાદે રૂદન કરનારી, બેઅદબી રીતે માથું અને છાતી કુટનારી અબળાઓએ આ વાત-સર્વદા લક્ષમાં રાખવાની છે. આ મહાસતી અનુક્રમે આરિત્ર પાળી સદગતીને પ્રાપ્ત થયાં હતાં.

દમયંતી

આ પતિભક્તા અને પવિત્ર સ્ત્રી કોશલ દેશના ધર્મ-
વીર રાજા નળની સ્ત્રી થાય છે, અને તે
વિદલ દેશમાં આવેલા કુંડિનપુરના ભીમક રાજાની પુત્રી થાય છે.
ભીમક રાજાની પત્ની પુષ્પવતીના ઉદરમાંથી તેણીનો જન્મ થયો
હતો. જ્યારે તે ગર્ભમાં હતી ત્યારે તેની માતા પુષ્પવતીને સારાં
સ્વપ્નો દેખાયાં હતાં. તેણીને જન્મથીજ કોઈ પૂર્વના શુભ કર્મના
ઉદયને લઈ લલાટ ઉપર સૂર્યના જેવું તિલક હતું. રાજા ભીમકને
તે તિલકવતી પુત્રીને જોઈ ઘણો હર્ષ થયો હતો અને તેનું નામ
દમયંતી પાડ્યું હતું. માતા પુષ્પવતીએ પુત્રીની બુદ્ધિનું
આતુર્ય જોઈ તેને સારી કેળવણી આપી હતી. ધર્મશાસ્ત્ર
અને વ્યવહારશાસ્ત્રમાં તે ઘણી પ્રવીણ થઈ હતી. વિવેક,
વિનય, નમ્રતા અને સુશીલ વગેરે ઉત્તમ ગુણોએ તેણીનામાં
આવી વાસ કર્યો હતો. જેવું તેણીએ શિક્ષણ લીધું હતું,
તેવુંજ તે વર્તન કરતી હતી.

દમયંતી જ્યારે સાત વર્ષની થઈ ત્યારે શ્રાવિકાને કરવા
ચોગ્ય એવી આવશ્યક ક્રિયા કરતા શીખી ગઈ હતી અને હમેશાં તે
એક નિષ્ઠાથી કરતી હતી. એક વખતે નિર્વૃત્તી દેવીએ શ્રી
શાંતિનાથ ભગવાનની સુવર્ણપ્રતિમા દમયંતીને આપી કહ્યું

હતું કે, “રાજપુત્રી, કલ્યાણને કરનારી આ પ્રતિમાનું તારે હમેશાં પૂજન કરવું. એનાથી તારે આ લોક તથા પરલોકમાં ઉદય થશે.” એ ઉપરથી દમયંતીએ એ પ્રતિમા લઈ ઘર દેરા-
નામાં રાખી હતી અને તે રાજગાળાં હમેશાં તેની ત્રિકાળ પૂજા કરતી હતી. સતી દમયંતી જ્યારે યૌવન વયને પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે તેના માતાપિતાને તેણીને યોગ્ય પતિ શોધી કાઢવાની ચિંતા થઈ. તેની માતા પુષ્પવતીએ પોતાના પતિ ભીમકને કહ્યું કે, “સ્વામી, હવે દમયંતી લાયક થઈ છે, માટે તેણીના રૂપ ગુણને યોગ્ય એવો કોઈ રાજકુમાર શોધી કાઢો. આ સુંદર પુત્રી કેળવણી પામેલી છે અને જનધર્મના સદાચારને જાણનારી છે, માટે તેણીને કોઈ યોગ્ય વરને આપજો. નિર્ગુણ, મૂર્ખ અને દુરાચારી પતિને આપશો નહીં. જેવા તેવા પતિની સાથે આવી સદ્ગુણી પુત્રીનો વિવાહ કર્યો તો તેણીનું બધું જીવન નિષ્ફળ જશે.” પુષ્પવતીનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો—મિયા, તમારું કહેવું યોગ્ય છે. સદ્ગુણી સુતાને જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેવી એ તેની હલ્યા કરવા બરાબર છે. આજકાલ ભારતવર્ષ ઉપર તેને યોગ્ય એવો કોઈ કુમાર દ્રષ્ટિએ પડતો નથી. કદિ કોઈ હશે તો તે જાણવામાં આવતો નથી, માટે આપણી વિદ્વાન પુત્રીનો સ્વયંવર કરવો મને યોગ્ય લાગે છે. કારણકે, એ સદ્ગુણિ-
વાળી અને સારા નરસા ગુણની પરીક્ષક છે, માટે તે પોતે જ પોતાને યોગ્ય એવા પતિને શોધી લે.

ભીમક રાજાના આ વચનને પુષ્પવતીએ અનુમોદન આપ્યું, પછી રાજાએ સ્વયંવરનો મોટો મંડપ સ્થાપી આજ્ઞા કરી અને ભારતના રાજપુત્રોને આમંત્રણ કર્યું.

આ વખતે કોશલ દેશમાં નિપથ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને લાવણ્યસુંદરી નામે સ્ત્રી હતી. તેને નળ

અને કુખર નામે જે પુત્રો થયા હતા. તેમાં નળ ઘણો તેજસ્વી અને પરાક્રમી હતો. એ સમયે ભીમક રાજના દૂતે વિજ્ઞપ્તિ કરવાથી નિષધ રાજા પોતાના જે પુત્ર નળ અને કુખરને લઈ સ્વયંવર ઉપર આવી પહોંચ્યો. ખીજા પાણુ અનેક રાજાઓ તે સ્વયંવર મંડપમાં આવી હાજર થયા. ભીમક રાજાએ સર્વ રાજાઓને સામા જઈ તેડી લાવી આસન વિગેરેથી તેમનો સત્કાર કર્યો. જ્યારે સ્વયંવરનો દિવસ આવ્યો એટલે પ્રભાતે સર્વ રાજાઓ ઉંચા પોશાકો પહેરી સ્વયંવર મંડપમાં દાખલ થયા, અને પોતપોતાને યોગ્ય એવા સુંદર આસનો ઉપર આવીને બેઠા. જ્યારે સર્વ સમાજ ભરાઈ ગયો એટલે રાજાની આજ્ઞાથી રાજકુમારી હમયંતી સુખાસનપર બેસી પોતાની સખીઓની સાથે મંડપમાં આવી. તે વખતે રાજાના એ ઉત્તમ અલંકારો ધારણ કર્યા હતાં. તેણીના લલાટ ઉપર સૂર્યના જેવું તેજસ્વી તિલક ચળકતું હતું. રાજાના રાજાના સમાજમાં ફરવા લાગી, પ્રતિહારિણીએ પ્રત્યેક રાજાઓને તેમના દેશ, વંશ અને ગુણોનું ધ્યાન કરી ઓળખાવા માંડ્યા. જ્યારે તેણી નિષધ પુત્ર નળ રાજાની પાસે આવી ત્યારે પ્રતિહારિણીએ તેના ઉત્તમ ગુણોનું વર્ણન કરી બતાવ્યું, જે સાંભળી તેણીના હૃદયમાં અતિશય આનંદ થઈ આવ્યો અને તરતજ તેણીએ રાજકુમાર નળના કંઠમાં વરમાળા આરોપણ કરી. હમયંતી નળને વરી, એટલે જયજયકાર થઈ ગયો. પછી નિષધ રાજાએ અને ભીમક રાજાએ તેમનો વિવાહ કર્યો.

વિવાહ થયા પછી હમયંતીને સાસરે વળાવતાં તેની માતા પુષ્પવતીએ ઘણો સારો બોધ આપ્યો હતો. જે બોધ વાંચવાથી તે વખતે કુલીન કાંતાઓને કેવી ઉંચી કેળવણી આપવી તેનો ખ્યાલ વાચકોના હૃદયમાં બેસે થાય છે. માતા પુષ્પવતીએ

પોતાની પુત્રીને અમૂલ્ય જોધ આપ્યો હતો. કે જે દમયંતીના હૃદયમાં કોતરાઈને રહ્યો હતો. તે જોધ જોધમાંથી "પુત્રી, તારે પતિને ઘેર જઈ સાચુ, સસરા વિગેરે વડિલ વર્ગના વિનય કરવો અને પતિને અનુકૂળ વર્તન કરવું." આ મહાવાક્ય દમયંતીએ ઇષ્ટ મંત્રના જેવું ગણી હૃદય મંદિરમાં સ્થાપી રાખ્યું. નિપદ રાજા દમયંતીને લઈ પોતાની રાજધાની તરફ ચાલ્યા. આગળ જતાં માર્ગને વિષે ઘણું અંધકાર થઈ ગયું, એટલે નિપદ રાજાને ત્યાં થોભવું પડ્યું. આ વખતે નિદ્રાવશ થયેલી પોતાની પ્રિયાને નળે કહ્યું, પ્રિયે, નિદ્રાનો ત્યાગ કરી તારા તિલકને પ્રગટ કર, કે જેથી આ અંધકાર નાશ પામે અને પ્રકાશ થઈ જાય. પતિની આજ્ઞાને અનુસરી દમયંતીએ પોતાના લલાટના તિલકને પ્રગટ કર્યું એટલે સૂર્યસમાન તેજથી સર્વ સ્થળ પ્રકાશમય થઈ રહ્યું; ત્યાં કાચોત્સર્ગે રહેલા એક મુનિ તેમના જોવામાં આવ્યા. મુનિના શરીરની સાથે એક હાથી પોતાના શરીરને ઘસતો હતો, તોપણ તે મુનિ પોતાના ધ્યાનમાં અચળ હોવા હતા. તે જોઈ રાજા નિપદ, નાળ અને દમયંતી વિગેરે આશ્ચર્ય પામી તેમની પાસે ગયા. મુનિને વંદના કરી આગળ બેઠા પછી મુનિએ ધ્યાનમુદ્રા થઈ તેમને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ સમાપ્ત થઈ રહ્યા પછી નાળ-કુમારે વિનયથી પુછ્યું કે, "આ રાજપુત્રીના લલાટ ઉપર જન્મથી આવું પ્રકાશમાન તિલક શાથી હશે?" મુનિવરે જોડ્યા—રાજપુત્ર, આ જાળાએ પૂર્વભવને વિષે ચોવીશ જિનેશ્વર દીક ચોવીશ આંખેલ કર્યા હતાં. અને તે તપના ઉદ્યાપનમાં ચોવીશ પ્રભુજોને ભાવથી ચોવીશ તિલક કર્યા હતાં, તે પુણ્યના પ્રભાવથી તેણીના લલાટમાં આ સૂર્યસમાન તેજસ્વી તિલક ધ્રુવેલું છે. વળી આ રાજજાળા આગળ જતાં કહ્યાલુનું પાત્ર ધરે, અને ત્રીપદ સંપાદન કરશે. શુરના મુખથી આવાં વચન

સાંભળી તેમણે આંગીલ નખની પ્રજાંસા કરી તે તપ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. નિપથ રાજા પુત્ર અને પુત્રવધૂને સહ પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે મોટા ઉત્સવથી નગર પ્રવેશ કર્યો હતો.

જ્યારે નગરુમાર થોડાં ઘરોએ ધર્મિષ્ઠ નિપથ રાજા નજાને દૌશલ દેશનું રાજ્ય સોંપી અને કૃષ્ણરને શુવરાજ પદે સ્થાપી સંયમ સહ ચાલી નીકળ્યો હતો. અને ચારિત્ર ધર્મ પાળી તે સ્વર્ગે ગયો હતો.

ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી પામેલો નગ રાજા નીતિથી પ્રજા પાળન કરતો હતો. તેણે ચિરકાળ રાજ્ય કરી પોતાના બાહુ-બળથી ઘણા દેશોને સાધ્યા હતા. એક વખતે નજાનું રાજ્ય વૃદ્ધિ પામેલું જાણી તેના અનુજ્ઞ લાઈ કૃષ્ણરને કપટથી તેનું રાજ્ય લેવાનું મન થયું. નગ નિર્મળ હૃદયનો હતો તેથી લાઈના કપટને સમજી શક્યો નહીં અને તેથી કપટી કૃષ્ણરે નજાની સાથે જુગાર રમવાનો ઠરાવ કર્યો અને તે વાત નજે માન્ય કરી. સાંસારિક કેળવણી પામેલી દમયંતી જુગારને દુર્વ્યસન જાણતી હતી, તેથી તેણીએ અને ખીજા નજના હિતકારી મંત્રીઓએ વાર્તા છતાં પણ ભવિતવ્યતાને આધીન થયેલા નગ રાજાએ કૃષ્ણરની સાથે જુગાર રમવા માંડ્યો. આખરે તે પોતાનું બધું રાજ્ય જુગારમાં હારી ખેંઠો. જ્યારે નગ સર્વસ્વ હાર્યો ત્યારે કપટી કૃષ્ણરે કહ્યું કે, લાઈ, હવે તું મારો દેશ તજી ચાલ્યો જા. કારણકે, પારકું ધન કે ભૂમિ ભોગવવાથી પ્રાણી નરકે જાય છે.

ન્યાયી અને ધર્મિષ્ઠ નગ રાજા પોતાના લાઈ કૃષ્ણરને રાજ્ય સોંપી વનમાં જવા તૈયાર થયો, તે વખતે સતી દમયંતી તેની સાથે આવવા તત્પર થઈ. નજે પ્રિયાને સમજાવી કહ્યું કે, “તમે

અહિ દીયરના તાળામાં રહો. તમારાથી વનવાસનાં કષ્ટ લોગ-
વાશે નહીં. દમયંતી ગ્લાનિ પામીને બેઠી—“પ્રાણનાથ, આ
શું બોલો છો? હું આપની અર્ધાંગના દાસી છું. આપ વનમાં
હુઝળ લોગવો અને હું મહેલમાં મોજ કરું, એ કેમ બને? પતિ-
પ્રાણા પત્નીએ પોતાના પતિને સુખમાં અને હુઝળમાં અનુસરવું
જોઈએ. શરીર અને છાંયનો જેવો સંબંધ છે, તેવો પત્ની
અને પતિનો સંબંધ છે. છાયા શરીરથી જુદી પડી શકતી
નથી. તેમ આ દાસી તમારાથી જુદી પડી શકશે નહીં. ‘દમ-
યંતી રાજમહેલમાં રહી અને નગરાજ વનમાં ગયા’ આવાં
વિપરીત કલંકને આ કુટીન રાજકન્યા કેમ ધારણ કરે? ત્યારે
હું તમારાથી જુદી રહું તો મારા માતાપિતાને અપવાદ લાગે.
સ્વામી, હું ભીમક જેવા ધર્મિષ્ઠ પિતા અને પુષ્પવતી જેવી કેળ-
વણીથી માતાની પુત્રી છું, માટે આપના વિના મારાથી એકલા
રાજમહેલમાં રહી શકાશે નહીં. દમયંતીના આવા આગ્રહથી
નગરાજએ તેને સાથે લીધી હતી. બન્ને ધર્મી રાજકંપતી
રાજધાનીને છોડી વનમાં આવી નીકળ્યાં. અને કપરી કૃષ્ણર
રાજ્યનો સ્વામી થયો. મહાનુભાવ, નગરાજ ભયંકર અરણ્યમાં
પોતાની પ્રિયાની સાથે ‘આસતો’ હોતો. તેના પગમાં ઢાંકણો
પેશી જતા, તેથી તેને ભારે વેદના થતી હતી. કોમળ અર-
ણ્યમાં ઢાંકણો વાગતાં તે પંથુ બન્ને સ્ત્રી પુરૂષ સહન કરતાં
હતાં. ત્યારે તે રાજા અમિત થઈ જતો ત્યારે દમયંતી કોઈ
વૃક્ષની શીતળ છાયામાં પનિના ચંરણ ચાંપતી અને પવન નાખતી
હતી. રાજા પણ પોતાની પ્રિયા તૃપ્તિ થતી ત્યારે જગ લાંબી
આપતો અને ક્રુધા વર્ષતે પ્રાચુક કૃષ્ણજ્વલ મેળવી તેને સંતોષ
આપતો હતો. એમ કરતાં કરતાં આયશ્રવ થયો ત્યારે તે સંપત્તી
કોઈ સતામૃદનો આશ્રય લઈ તેમાં રાત્રિ નિર્ગમન કરતાં હતાં.

આ પ્રમાણે તેમણે ભયંકર જંગલમાં ફેટલાએક દિવસો નિર્ગ-
મન કર્યા હતાં.

એક વખતે દમયંતી સરોવરના જળથી પોતાના પ્રિય પતિના ચરણનું પ્રક્ષાલન કરતીહતી, તે વખતે તે સતીની સ્વામિ-
લક્ષિત જોઈ નળરાજા મનમાં પ્રસન્ન થઈ વિચારવા લાગ્યો કે,
અહા! કેવી પતિલક્ષિત! કોશલ દેશની મહારાણી અને વિદર્ભ
દેશની રાજકુમારી આવા ઘોર જંગલમાં મારી સાથે ભટકે છે
અને મહા કષ્ટ વેઠે છે, તે હું કઠોર પુરૂષ નજરે જોઉં છું. અહો!
ક્યાં આ પ્રવાળાના જેવી કોમળ પ્રિયા! અને ક્યાં આ વિકટ
માર્ગ! ક્યાં મારું સમૃદ્ધિવાન રાજ્ય! અને ક્યાં આ દુઃખદાયક
વનવાસ! પછી નળરાજાએ વિશ્રામ લેવા માટે કોઈ સુંદર શિ-
લાતળ ઉપર કેળના પત્રોની શય્યા રચી પછી બંને દંપતી
તે ઉપર પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરી સુઈ ગયાં. દમયંતી નિદ્રાવશ
થઈ ગઈ અને નળને દુઃખના વિચારમાંજ નિદ્રા આવી નહીં.

ભવિતવ્યતા બળવાન છે. અને કર્મની શક્તિ અનિ-
વાર્ય છે. વિચક્ષણ અને પ્રિયાના પ્રેમને જાણનારા નળરાજાના
હૃદયમાં આ પ્રમાણે વિચાર થયો. “અહા! આ પ્રિયા ખીચારી
મારી પરમલક્ષ્મી છે, પણ તેણીને મારી સાથે વનવાસનું દુઃખ
લોગવવું પડે છે. અને મારે પણ તેની સાથે રહી વધારે દુઃખ
લોગવવું પડે છે, એક તો વનવાસ, તેમાં વળી દરિદ્રતા અને
તેમાં પણ આ પ્રિયા સાથે છે, તે પગબંધન છે, માટે એણીને
અહિં સુતી સુકી ચાલ્યો જાઉં.” અહા! પુરૂષોની કેવી કઠોરતા
અને કેવી સ્વાર્થ બુદ્ધિ! દમયંતી જેવી પ્રેમવતી પત્નીને નિર્જન
વનમાં સુકી ચાલ્યા જવું, તે કેવું અનુચિત કહેવાય? નળ જેવા
હયાધર્મી રાજાને તે કામ કલંક આપનારું છે. પણ તેમાં નળને

દોષ નથી. નળ નિર્દોષ છે. દમયંતીનાં કર્મોએ નળની ખુદ્ધિમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો હતો.

પછી નળરાજાએ દમયંતીનાં ચીરને ફાડ્યું. તે માંહેથી અર્ધ લાગ રાખી, બાકીના અર્ધ લાગનાં છેડા ઉપર આ પ્રમાણે લખતો ગયો, “હે પવિત્ર સુંદરી, અહિંથી ડાબી બાજુએ કુંડિનપુર જવાનો માર્ગ છે અને અહિં જે આ કેશુંડાં ઉગ્યાં છે તેની દક્ષિણ દિશાએ કોશલા નગરીનો માર્ગ છે. માટે જ્યાં તને રૂચે ત્યાં જાજે. હું ક્યાંય પણ મારું મુખ બતાવવાને અસમર્થ છું.” આ પ્રમાણે અક્ષરે લખી નળરાજા નેત્રમાંથી આંસુની ધારા વર્ષાવતો ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો. તે વારંવાર પાછો ફરી ફરી સુતેલી સુંદરીનું મુખ જોતો જાય છે. જરા દૂર જઈને તેણે ઉચે સ્વરે કહ્યું, “હે વિધાતા, હું આ દમયંતીને આ વિશ્વમાં સર્વથી સુંદર બનાવીને પાછી તેને આવી દુઃખી કેમ કરી? હે વનદેવતાઓ, તમે આ સતીની રક્ષા કરજો. સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીની રક્ષા કરવી જોઈએ. આ વનના હિંસક પ્રાણીઓથી તેને લેશ માત્ર હાય ન થાય તેવું કરજો.” થોડે આગળ જતાં તેણે પોતાને સંબોધીને કહ્યું, “અરે દુરાત્મા નળ, તારી પરમલજ્જા પ્રિયા વનને વિષે એકલી સૂતી છે, અને તું મુખની આશાથી તેણીનાથી છુટો થઈ ચાલ્યો જાય છે, એ કેવું અનુચિત?” આવા આવા વિચાર કરતા નળરાજાએ તે રાત્રિ માર્ગમાં જ નિર્ગમન કરી હતી.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં નળની દૃષ્ટિએ જવાળાઓથી લયંકર એવો દાવાનળ આવ્યો. તે બળતાં દાવાનળમાંથી કોઈનો આકુંદ શબ્દ સાંભળવામાં આવ્યો. એટલે નળ તેની પાસે ગયો ત્યાં નીચે પ્રમાણે તેણે મનુષ્યવાણી સાંભળી:—

“હે ધૈવકુ વંશરૂપ સમુદ્રમાં ચંદ્રરૂપ, વિશ્વવત્સળ નળરાજા, મને આ દાવાનળમાંથી બચાવ.”

નળે ધ્યાન દઇ અવલોકન કર્યું, ત્યાં એક સર્પને જાળતો જોયો, એટલે ધીર નગરાજ બોલ્યો—અરે નાગ, તેં માડું નામ શી રીતે જાણ્યું? અને સર્પ છતાં તું મનુષ્ય વાણી કેમ બોલી શક્યો? સર્પે ઉત્તર આપ્યો, મહારાજ, હું પૂર્વ ભવે મનુષ્ય હતો, તેના સંસ્કારથી હું મનુષ્યવણી જાણું છું. વળી મને અવધિ જ્ઞાન પણ છે, તેથી આ બધું જગત્ હાથમાં રહેલું હોય, તેમ સ્ફુટ રીતે જોઈ શકું છું. વળી હું તમારો ઉપકાર કરનારો છું. નગ બોલ્યો—“ત્યારે તું આ મારા વસ્ત્રના પદ્મવને અવલંબીને જહાર નીકળ્ય.” તે પ્રમાણે કરી સર્પ જહાર નીકળ્યો ને તરતજ તેનો ઉદ્ધાર કરનાર નગરાજને કરડ્યો, જેથી નગનું રૂપ કુળકું થઈ ગયું. પછી નગ પોતાનું શરીર કુળકું જોઈ વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયો, એટલે પત્નો સર્પ દિવ્યરૂપ ધારણ કરી કહેવા લાગ્યો. “હે વત્સ, હું તારો પિતા નિષધ છું. ખેદ કરીશ નહીં. હું દીક્ષાના પ્રભાવથી ગ્રહ દેવલોકમાં દેવતા થયો છું. તારું દુઃખ જોઈ ઉપકાર કરવાને ત્યાંથી અહીં આવ્યો છું. મેં તને વિરૂપ કરેલો છે, એટલામાટે કે, તું એકલો હોવાથી શત્રુઓ તને ઉપદ્રવ કરે નહીં. તારા પૂર્વજના કર્મને યોગે તને કેટલોક કાળ આપત્તિ રહેશે, પણ અંતે તને ત્રણ ખંડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે તને દીક્ષા લેવાની હું સૂચના કરીશ હમણાં તો તું આ શ્રીફળ અને કંડીઓ લે. તે તું તારી પાસે રાખજે. જ્યારે તને તારું મૂળરૂપ પ્રગટ કરાવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે આ શ્રીફળમાંથી વસ્ત્ર કાઢીને અને આ કંડીયામાંથી આભૂષણ કાઢીને શરીર ઉપર ધારણ કરજે, એટલે તારું મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જશે. “આ પ્રમાણે કહી તે દેવતાએ ફરીથી જણાવ્યું કે, વત્સ, તું અહીંથી સુયુમાર નગરમાં જજે. નળે કહ્યું, મહા-નુભાવ, એ નગરના રસ્તાની મને ખબર નથી, પછી દેવતાએ

પોતાની દિવ્ય શક્તિથી નગને સુસુમાર નગરના સીમાડા ઉપર સુધી લીધો, અને દેવ પોતાને સ્થાને આલ્લેખ્યો ગયો હતો.

આ વખતે સુસુમાર નગરના રાજા દધિપર્ણનો હાથી બંધન તોડી તોફાન કરતો હતો, લોકો તેનાથી ત્રાસ પામી કોલાહલ કરતા હતા, તે વખતે નગે પોતાના પરાક્રમથી તે હાથીને વશ કરી લીધો હતો. તેથી રાજા દધિપર્ણ તેની ઉપર ખુશી થઈ ગયો હતો અને તેણે કુબડા રૂપવાળા નગને પુછ્યું કે, તું કોણ છે? તેણે કહ્યું, હું કોશલાનગરીનો રહેવાસી છું. તે નગરના રાજા નાગનો હુંડિક નામે રસોયો છું. તે ઉદાર મહારાજાની પ્રીતિને લીધે હું સર્વ કળામાં પ્રવીણ થયો છું. વળી એ નાગરાજા સૂર્યની કૃપાથી સૂર્યપાક રસોઈ કરી બાણે છે, તે હું પણ બન્યું છું. હમણું હું દેવને લીધે પોતાના રાજા કુબરની સાથે જુગાર રમવાથી પોતાનું રાજ્ય ખોઈ પ્રિયા દમયંતીને સાથે લઈને એણે વનરાસ અંગીકાર કર્યો છે, એ કોણ બાણે ક્યાંય મૃત્યુ પામ્યા હશે?

રાજા દધિપર્ણ નાગના શુભો સાંભળી તેની ઉપર રાગી બન્યો હતો, તેથી તે નાગની આવી વત સાંભળી ઘણો ખેદાતુર થઈ ગયો હતો. એક વખતે દધિપર્ણ રાજાએ ઘણો આશ્ચર્ય કરી કુબડા રૂપે રહેલા નાગની પાસે સૂર્યપાક રસોઈ કરાવી. તે રસોઈ જમી દધિપર્ણ તેની ઉપર ઘણો ખુશી થઈ ગયો અને તેને પાંચસો ગામ બક્ષીસ આપ્યાં. પણ તે તેણે લીધાં નહીં. ત્યારે દધિપર્ણને ને ફરીથી કહ્યું કે, “નને જે પ્રિય હોય તે માગી લે.” દયાધર્મી નાગ-રાજા બેઠ્યો—“રાજન, જે તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો જેટલી પૃથ્વીમાં આપનું રાજ્ય છે, તેટલી પૃથ્વીમાં અવહિસા, માંસ અને મદિરાનો અટકાવ કરો; કારણકે, એ બધું પાપનાં મૂળ છે.” રાજાએ તે વાત કબુલ કરી અને પોતાના રાજ્યમાં બધા વ્યસનોનો નિબંધ કરાવ્યો. પછી નાગરાજા કુબડા રૂપે રાજાનો માગીને રસોઈયો ધઈ ત્યાં મુખે રહ્યો હતો.

એક વખતે નળરાજ એક સરોવરને તીરે બેઠો હતો તેવામાં કોઈ દેશાંતરથી આવેલો મુસાફર ગીત ગાતો ગાતો ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે કુખજને કહ્યું, “આ જગતમાં અનાર્ય, નિર્લજ, દુર્બુદ્ધિ, અને આત્મઘાતી માણસોની પંક્તિમાં હું નળરાજને પહેલો મુકું છું,” જે કંઠાર નળ પોતાની વિદ્યાસુ, પ્રેમવાળી અને સતી સ્ત્રીને વનમાં એકલી સુતી મુકીને જતો રહ્યો છે. કુખડે કહ્યું, ભાઈ, તેં વાત તો સારી કાઢી. ભાઈ, તું ક્યાંથી આવે છે? અને નળરાજનો વૃત્તાંત ક્યાંથી જાણે છે? તેણે કહ્યું, “હું કુંડિલપુરથી આવું છું અને તે નળની સ્ત્રી દમયંતીની પાસેથી એ વૃત્તાંત મેં સાંભળ્યો છે. કુખડો બોલ્યો—નળે દમયંતીનો ત્યાગ કર્યો—એટલે સુધીની વાત તો મેં સાંભળી છે, પણ નળરાજએ તેણીને તણ દીધા પછી શું થયું? તે વાતની મને ખબર નથી. મુસાફરે કહ્યું, “નળરાજ દમયંતીને તણને જતો રહ્યો, તે રાત્રિએ તે નિર્દોષ બાળાએ એવું સ્વપ્ન દીધું કે, ‘હું આમ્રકુળ ખાવાની ઈચ્છાથી તેના વૃક્ષ ઉપર ચડી, પણ એટલામાં તો એક હસ્તીએ આવી તે વૃક્ષ ઉબેડી નાખ્યું, એટલે હું ભૂમિ ઉપર પડી.’ આ સ્વપ્ન જોતાંજ તે પ્રભાતે જાગી ગઈ. ત્યાં તેણીએ પોતાના પતિ નળને જોયો નહીં, એટલે તેણીએ ભારે વિલાપ કર્યો હતો. “અરે મારા પ્રિય પતિને કોઈ દેવ કે દાનવ હરી ગયું હશે?” આમ ચિંતા કરતી તે બાળાએ એવું રૂદન કર્યું કે, તેણીને જોઈને પાસે રહેલા પક્ષીઓ પણ રૂદન કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેણીને મૂર્છા આવી ગઈ, તે ઘણી વારે વળી. જ્યારે તે રાજરમણી સચેતના થઈ એટલે પોતે જોયેલાં સ્વપ્નાનો અર્થ વિચારવા લાગી— “મેં જે આંખાનું વૃક્ષ જોયું, તે મારા પ્રાણુપતિ, કુળ તે રાજ્ય લક્ષ્મી, વૃક્ષને ઉબેડનાર હસ્તી જોયો તે મારો કપટી દીયર કૂખર તેણે ફરી મને પછાડી તે એમ સૂચવે છે કે, મને

મારા પતિનો વિયોગ થયો.” આવું વિચારી તે જ્ઞાનવતી
 ઝાંઝા પોતાના પૂર્વલવના કર્મનો દોષ કાઢતી હતી, તેવામાં
 તેણીએ પોતાના વસ્ત્રના છેડા ઉપર લખેલા અક્ષરો જોયા. તેની
 નીચે એમ પણ લખેલું હતું કે, “પ્રિયા, હું તને કોઈ કાર-
 ણસર વનમાં એકલી સુકીને જાઉં છું, તેમાં તું માફ દૂપણ
 ગણીશ નહીં.” આ વાક્ય વાંચતાંજ તે પતિભક્ત્રા સતીએ
 વિચર્યું કે, ‘હું હજી મારા પ્રાણેશના હૃદયમાંજ છું,’ કોઈ
 કારણે મને અહીં સુકીને તેને જવું પડ્યું છે. માટે હવે હું
 તેણે સૂચવેલે રસ્તે પિતાને ત્યાંજ જઈ, કારણકે, પતિના
 શરણ વગરની સુંદરીને પિતાનું ઘરજ શરણ છે.” આવું વિ-
 ચારી એ પવિત્ર શ્રાવિકા હૃદયમાં નિશ્ચિન્ત રમરણ કરતી કું-
 ડિનપુર ભણી આવતી થઈ. પવિત્ર સતી દમયંતી એકલી વન-
 માં આવી જતી હતી. તેણીના સતી ધર્મના પ્રભાવથી તેણીને
 કોઈ પણ પ્રાણી અંતરાયરૂપ થઈ શક્યું ન હતું. પારધિ લોકો
 તેને માતા સમાન ગણતા હતા, સર્પો તેને બાંધુલી મંત્રની
 વિદ્યા સમાન જાણતા હતા, હાથીઓની નજરે તે સિંહણ જેવી
 દેખાતી હતી. સિંહ વિગેરે શ્રીકારી પશુઓ તેને સહાયમૂલ-
 ચતા હતા. સતી ધર્મનો પ્રભાવ દિવ્ય છે. એક શીળરૂપ સદ-
 શુભને ધારણ કરનારી સુંદરીઓ ત્રણે લોકમાં કદિ પણ પરાભ-
 વને પામતી નથી. શીળવતીની આગળ કુદ્રતના બધા સ્થાવર
 જંગમ પદાર્થો દાસ થઈને રહે છે.

સતી દમયંતી વનમાં આગળ આવી ત્યાં એક મોટો નાથ
 તેણીના જોવામાં આવ્યો. ઘોડીવાર થઈ ત્યાં તે હુંટારાઓનું
 મોટું ટોળું તે સાથે હુંટવા આવ્યું. જ્યારે તેઓએ સાથેને
 અટકાવ્યો ત્યાં સતી દમયંતી તેને નજીક આવી અને તેણીએ
 હૃદયમાંથી હુકારનો નાક દેખી, એટલે હુંટારાઓ સાથેને પડ્યો

મુકી ત્રાસ પામીને નાશી ગયા. ‘શીળનો પ્રભાવ કેવો અદ્ભૂત છે?’ સતીનો ચમત્કાર જોઈ તે સાર્થનો સ્વામી વસંત ચક્રિત થઈ ગયો, પછી તે પરિવારગૃહિત તેણીની પાસે આવ્યો, અને તેણીને કુળદેવી તરીકે જાણી વારંવાર નમન કરવા લાગ્યો. સાર્થપતિ જે હાથ જોડી બોલ્યો—કલ્યાણી, આપ કોણ છો? આવા નિર્જન વનમાં અમારા પુણ્ય થોડે આપ ક્યાંથી આવી ચડ્યા? સતીએ ઉત્તર આપ્યો, “સાર્થપતિ, હું વિદેશ ગયેલા નગ રાજાની દાસી છું.” તે સાંભળી સાર્થપતિએ તેને આગ્રહ કરી પોતાની બહેન ગણી સાથે રાખી હતી. તે સાર્થ આગળ ચાલ્યો ત્યાં વર્ષાઋતુ આવી એટલે ચાર માસ સુધી સાર્થ જઈ શકે તેવું ન હતું. તેને બહુ દિવસ વિલાંબ થયો, એમ જાણીને સાર્થપતિને કલ્યાણ દિનાજ દમયંતી એકલી આગળ ચાલી નીકળી હતી.

તે સિવાય આ પ્રભાવક સતીને એક ભયંકર રાક્ષસ મળ્યો હતો. રાક્ષસ દુષ્ટ બુદ્ધિથી તેણીને વિશ્વ કરવા આવતો હતો, પણ તે સતીએ તેને કહ્યું કે, “દૂર રહેજે. જો તું મારી ઉપર ઘસારો કરીશ તો બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. કારણકે, જૈન ધર્મના પ્રતાપી દેવતા મારી રક્ષા કરે છે.” સતીની પવિત્ર વૃત્તિ અને સાહસ જોઈ તે રાક્ષસ નમ્ર થઈ બોલ્યો—સતી, તારી ઉપર હું પ્રસન્ન છું, કહે, તારી શી ઇચ્છા છે? દમયંતી બોલી, “મારા પતિનો મારે ક્યારે મેળાપ થશે?” રાક્ષસે કહ્યું, “બાર વર્ષ પછી તારે તારા પતિનો સમાગમ થશે, અને તું સુખી થઈશ.” આ પ્રમાણે કહી તે રાક્ષસ પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો. પછી સતીએ તે વખતે અભિગ્રહ કર્યો કે, “જ્યાંસુધી પતિનો મેળાપ થાય નહીં, ત્યાંસુધી મારે તાંબૂળ, રાતું વસ્ત્ર, પુષ્પ, આભૂષણ અને વિષય—એ સર્વનો ત્યાગ છે.” સતિ દમયંતી,

વન્ય છે તારી પતિલક્ષિને, તારા જેવી પતિલક્ષ્મી આવિકાથીજ
આ લંગત મંડિત છે.

સતી દમયંતી ત્યાંથી આગળ ચાલી ત્યાં એક ગુફા આવી.
તે ગુફાને લેઈ તેણીએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં શાંતિથી જોડી
સતીએ મૃત્તિકા વડે એક શાંતિનાથની સુંદર પ્રતિમા બનાવી અને
પુષ્પ વગેરેથી તેની પૂજા કરવા માંડી, અને તીવ્ર તપસ્યા કરી.
પ્રામુક્ય કળ વગેરેથી પારણું કરતી તે પવિત્ર રમણી પંચપરમેષ્ઠી
નમસ્કારનું સ્મરણ કરતી કેટલોક સમય ત્યાં રહી. એવામાં
પેલો સાર્થપતિ વચ્ચે અનુક્રમે પ્રયાણ કરતો ત્યાં આવી ચડ્યો.
તેણે દમયંતીને જિનપૂજામાં લીન થયેલી દીડી. પૂર્વની ઉપ-
કારી તે સતીને આગળી પ્રણામ કરી તેણે પુછ્યું, “આ કેની
પ્રતિમા છે?” સતીએ ઉત્તર આપ્યો. “શ્રી શાંતિનાથ ભગ-
વાનની આ પ્રતિમા છે.” તેમને કાળાહલ સાંભળી ‘અહિં
કોઈ માણસો છે’ એવું ધારી તે વનની આસપાસ રહેનારા કેટ-
લાએક તાપસો ત્યાં આવી એકલા થયા. સમકિતને ધારણ કર-
નારી અને ઉંચી કેળવણી પામેલી એ ક્ષત્રિય બાળાએ જૈનધર્મ
વિશે એક વ્યાખ્યાન આપ્યું, જે વ્યાખ્યાન સાંભળી સાર્થપતિ
વચ્ચે અને બીજા તાપસોના હૃદયમાં ચારી અસર થવાથી તેમણે
જૈનધર્મને અંગીકાર કર્યો અને સતી દમયંતીની તેઓ ભાવે
પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. તેવામાં અચાનક વર્ષાદ ચડી આવ્યો
અને જોસએર વૃષ્ટિ થવા લાગી. વૃષ્ટિના ઉપદ્રવથી બંધા સાર્થ,
સાર્થપતિ વચ્ચે અને બીજા તાપસો કંટાળી ગયા. તેમને દુઃખી
થતાં લેઈ સતી દમયંતીએ પોતાનું સુવર્ણકુંડળ હાથમાં લઈને
કહ્યું, “જો હું જૈનધર્મની પાળનારી સતી આવિકા હોઉં તો
જિનશાસ્ત્રની અધિષ્ઠાત્રિકા દેવી આ વૃષ્ટિને બંધ કરે.” તત્કાળ
તે વૃષ્ટિ બંધ થઈ ગઈ અને બધાએ હાલમાં સ્વસ્થ થઈ ગયા.

તેઓ પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “આ કોઈ સ્ત્રી રૂપે વન-
દેવી આવી છે ધન્ય છે તેના સતીત્વને.” આવું વિચારી તેમણે
બાધ પામી જૈનધર્મ સ્વીકાર્યો હતો.

આ સ્થળે સાર્થપતિ વસંતે એક સુંદર નગર વસાવી તેનું
નામ તાપસપુર પાડ્યું હતું. તે નવીન નગરમાં શાંતિનાથ
ભગવાનનું એક મનોહર મંદિર બંધાવ્યું હતું તે પવિત્ર નગ-
રમાં વિભગમતી નામના કુળપતિએ યશોભદ્રસૂરિની પાસે ચારિત્ર
શ્રદ્ધા કર્યું હતું.

આ અરસામાં કૂબરનો પુત્ર સિંહકેસરી ગુરૂ પાસેથી પોતાનું
આયુષ્ય કેટલું બાકી છે, એ જાણી દીક્ષા લઈને ગિરિશિખર ઉપર
રહ્યો હતો. ત્યાં શુભ ધ્યાન કરતાં તેને કેવળ જ્ઞાન ઉપજ્યું
હતું. તે બખર જાણી સતી દમયંતી, સાર્થપતિ વસંત અને
તાપસો તે કેવળીને વંદન કરવા ગયા હતા. ત્યાં કેવળીના
મુખથી તેમણે ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો હતો. તે પ્રસંગે કેવળી
ભગવાને વસંત સાર્થપતિ અને પેલા તાપસોને જણાવ્યું હતું
કે, “આ દમયંતી મહાસતી છે અને અદ્વૈત પ્રભુની પરમ
ભક્ત છે.” આટલું કહ્યા પછી તે કેવળી ત્યાંજ મુક્તિ પામ્યા હતા.

પછી સિંહકેસરીના ગુરૂ યશોભદ્રસૂરિ કે જે ચારણ-મુનિ
હતા, તેને દમયંતીએ પોતાના પૂર્વભવનો સંબંધ પુછ્યો, એટલે
તે મહાનુભાવે ઉત્તર આપ્યો કે, “એક મંમણુ નામે રાજા
હતો, તેને વીરમતી નામે સ્ત્રી હતી. એક વખતે તેઓ પર-
ગામ જતાં હતાં, ત્યાં તેમને એક જૈનમુની સામા મળ્યા.
મુનિ સામા મળ્યા એ અપશુકન થયાં, એવું જાણી તેમણે મુનિને
બાર ઘડી સુધી ત્યાં રોકાવ્યા. મુનિને ઘણી વાર રોકવાથી કોપ
અડ્યો. પછી પાછળથી જ્યારે તેમનો કોપ શમ્યો એટલે તેમણે

મુનિની પાસે જઈને ક્ષમા માગી. મુનિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો. તે ઉપદેશ સાંભળી તેમણે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો અને દયા ધર્મ પાળવા માંડ્યો. મંમલુરાજા અનુક્રમે મૃત્યુ પામીને નળ-રાજા થયો અને તેની રાણી જે વીરમતી હતી, તે અષ્ટાષ્ટ પર્વત ઉપર યાત્રા કરવા ગઈ હતી. ત્યાં તેણીએ ચોવીશ પ્રભુને ઉદ્દેશી પાંચસો આંગેલની તપસ્યા કરી અને સુવર્ણનાં તિલકનાં દાન કરી તે તપનું ઉઘાપન કર્યું. આથી ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરી મૃત્યુ પામી; તું દમયંતી થઈ છું. તમે પૂર્વે મુનિને બાર ઘડી રોક્યા હતા, તેથી તમારા જન્મેની વચ્ચે બાર વર્ષનો વિયોગ રહેશે. આવું સાંભળી સતી દમયંતીએ ત્યાં પ્રભુની પૂજા કરતાં સાત વર્ષ નિર્ગમન કર્યો હતાં. એક વખતે સતી દમયંતી પ્રભુની પૂજા કરી ધ્યાન કરતી હતી, ત્યાં કોઈએ શુકાના દ્વાર આગળ આવી કહ્યું કે “હે સતી, મેં તારા પતિને અહિં પાસેજ જોયો છે, હું હવે જલદી જઈ છું, કારણકે, મારા માટે બધા સાર્થ ચોસશે નહીં.” આ સાંભળી પતિપ્રેમી દમયંતી આરંભેલું ધ્યાન છોડી ત્યાંથી ચાલતી થઈ. પતિનાં દર્શનની આકાંક્ષાવાળી તે બાજુ વનમાં એકલી પડી ગઈ; પણ સતીધર્મના પ્રભાવથી તેણીને કોઈ વિદ્ય કરી શકતું ન હતું. આગળ જતાં તેને એક રાક્ષસી મળી, તે તેણીના શીળના પ્રભાવથી સ્તંભી ગઈ. પછી તેની ક્ષમા માગી ચાલી ગઈ; ત્યાંથી આગળ ચાલતાં તે મહાસતીને ઘણીજ તૃષા લાગી. તેણીએ ત્યાં તૃષાની પીડાથી મગ પછાડ્યો; ત્યાં તે સ્વજને નદી પ્રગટ થઈ. અહા! શીળનું માહાત્મ્ય કેવું ચમત્કારી છે? તે સ્વજની આગ્રપાસ રહેનાર તાંપસો તે નદીના જળનું પાન કરવાને આવ્યા અને સતીની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેણીને ધનદેવ નામના એક ગૃધ્રસ્થનો સાર્થ મળ્યો. તેની સાથે સતી અચળપુરમાં આવી.

આ અચ્ચત્પુરનાં મદનુપર્ણુ નામે રાજા હતા, તેની રાણીનું નામ ચંદ્રયશા હતું. ચંદ્રયશા હમયંતીની માસી થતી હતી. કોઈ દાસીએ ચંદ્રયશાને ખબર આપ્યા કે, “આપણા નગરની ગાઉર કાંઈ દેવસુંદરી જેવી સુંદર સી આવી છે.” તે ઉપરથી તેણીએ હમયંતીને પોતાની પાસે યોડાવીને રાખી હતી. ચંદ્રયશાએ હમયંતીને ઓળખી નહીં, પણ તેમ હમયંતીએ પણ ઓળખાણ કાઢી નહીં. તેણીને પુછવામાં આવ્યા છતાં તેણીએ પોતાનું શુભ વૃત્તાંત તેણીને જણાવ્યું નહીં. તોપણ ચંદ્રયશાએ તેણીના શુભ જોડ તેને પુત્રીવી જેમ પોતાની પાસે રાખી હતી. સતી હમયંતી પોતાની માસીના કહેવાથી હમેશાં દાન આપવાનું કામ કરતી હતી.

એક વખતે પિંગળ નામના એક ઘરને બાંધીને ઋતુપર્ણુ રાજાના સુભટો મારીનાળવાને લઈ જતા હતા, તેને સતીએ જોયો એટલે તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં દયા આવી. પછી દાસીને મોકલી તેને ઓડાવ્યો. રાજાના સુભટોએ તે પિંગળને સતીની પાસે મોકલી લીધો. સતીએ તેને ઓળખી લીધો કારણકે, તે વસંત સાર્થપતિનો સેવક હતો. હમયંતીના પુછવાથી પિંગળે કહ્યું કે, “જ્યારે તમે તાપસપુરમાંથી એકલા જતા રહ્યા, ત્યારે પાછળ વસંત એક તમારા વિયોગથી બહુ બેદ પામ્યા હતા. શ્રી યશોભદ્રસૂરિએ જ્યારે બોધ આપ્યો ત્યારે તેમણે સાતમે દિવસે આહાર લીધો હતો. તે સુવર્ણ રત્ન વિગેરેની કીંમતી ભેટો આપી ક્રૂર રાજાને સંતોષી પોતે તાપસપુરના સ્વામી થયા છે અને તેણે વસંતશેખર એવું નામ ધારણ કર્યું છે. તે ત્યાં સુખે રાજ્ય કરે છે. હું ત્યાં અપમાન પામવાથી અહીં આવ્યો ને કર્મ સંયોગે મેં રાજાના મહેલની અંદર ચોરી-જરી, તેથી આવી શિક્ષા પામ્યો, તેમાંથી તમે દયા લાવી મને

છોડાવ્યો છે. પછી દમયંતીએ તેને બોધ આપી દીક્ષા લેવાનું કહ્યું, તે પ્રમાણે તે સધુકર્મી છત્રે દીક્ષા લઈ આત્મસાધન કર્યું હતું.

હરિમિત્ર—નામનો એક કુંડિનપુરનો ગ્રાહણ ચંદ્રય-
શાની પાસે આવ્યો. ચંદ્રયશાએ તેને પોતાના કુટુંબના અને
સાંભળેલીઓના કુશળ સમાચાર પુછ્યા, એટલે હરિમિત્રે કહ્યું,
આ, એક નકારા ખબર લાગ્યો છું, તે સાંભળી આપને જેદ
થયા વગર રહેશે નહીં. “નળરાજ કુંબરની સાથે જુગાર રમી
રાજ્ય હારી ગયા, તે દમયંતીને લઈ વનમાં ગયા હતા, ત્યાં
દમયંતીને એકલાં સુતાં મુકીને તે ક્યાં જતા રહ્યા છે. આ
ખબર સાંભળી ભીમરાજ અને પુષ્પવતી રાણીએ ઘણો અપ-
શોષ કરી મને તેમની શોધમાં મોકલ્યો છે. હું દેશેદેશ ગામે-
ગામ ફરીને અહીં આવ્યો, પરંતુ મેં તેમને ક્યાંઈ પણ દીકા
નહીં.” હરિમિત્રનાં આવાં વચન સાંભળી ચંદ્રયશાએ રૂદન
કરવા માંડ્યું, તેને ક્ષીધે આંખું રાજ કુટુંબ પણ વિલાપ કરવા લાગ્યું.
પછી ક્રુધાતુર થયેલો તે હરિમિત્ર દાનશાળામાં ગયો, ત્યાં દાન
આપતી સતી દમયંતી તેના જોવામાં આવી. દમયંતીને જોતાંજ
તે ગ્રાહણે તેને ઓળખી ક્ષીધી. ગ્રાહણ ચક્રિત થઈ તેણીને
નમન કરી બોલ્યો—“સતી, હું તમારી શોધ કરતાં ફરી ફરીને
ધાકી ગયો, પણ કોઈ દેકાણે મને તમારું દર્શન થયું નહીં.
અહા! દેવની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે. રત્ન તો ઘરમાંજ હતું
ને હું મૂઢ તેને શોધવાને આખી પૃથ્વી ફરી આવ્યો.” પછી
હરિમિત્રે રાજ ઋતુપર્ણને અને તેની માત્રી ચંદ્રયશાને તે વાત
જણાવી. તે સાંભળતાંજ સર્વનાં શોકનાં આંસુ, હર્ષનાં આંસુ ઘઈ
પડ્યાં. ચંદ્રયશા બેઠકાકળી થઈ દાનશાળામાં ગઈ અને તે ઘણા
લાવથી પોતાની પવિત્ર લાણેજને બેટી પડી. દમયંતીને જાથમાં
જિ. ૬.

લઇ તે જોડી.—“અરે ! મને ધિક્કાર છે કે મેં મારી ભાણેજને જોળળી નહીં, પુત્રી, તેં પણ આત્માને જોષવી રાખી શા સાદુ મને છેતરી ?” આ પ્રમાણે કહી ચંદ્રયશા સતીને પોતાના મેહેલમાં લાવી, ત્યાં સુગંધી જળથી સ્નાન કરાવી અને રેશમી વસ્ત્ર પહેરાવી તેણીને પોતાની પાસે બેસાડી. પછી તેણીના માસા ઋતુપર્ણ અને ચંદ્રયશાએ તેણીને ગંધો વૃત્તાંત પુછ્યો, જે તેણીએ વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યો; અને જે કહેતાં કહેતાં તેણીના નેત્રમાંથી પતિ પ્રેમને સૂચવતી આંસુની ધારા છુટી હતી. તેણીના મુખ ઉપરથી આંસુ લુછતાં લુછતાં રાજ્યે કહ્યું કે, “બહેન, શોક કરીશ નહીં. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે.”

આ પ્રમાણે ચંદ્રયશા, ઋતુપર્ણ અને દમયંતી વાત કરતાં બેઠાં હતાં, ત્યાં આકાશમાંથી એક દિવ્ય તેજથી પ્રકાશમાન થતો દેવ આવ્યો. તેણે દમયંતીને વંદન કરી કહ્યું, “હે ઉપકારી સતી, હું તમારો આભારી પિંગળ ચોર છું. તમારા કહેવાથી દીક્ષા લઇ હું શ્મશાનમાં કાર્યોત્સર્ગે રહ્યો હતો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગ-લોકમાં દેવતા થયો છું. આ બધો તમારોજ પ્રસાદ છે. તમે ચિરકાળ જય પામો.” આ પ્રમાણે કહી તેણે ત્યાં સાત ડોઠી સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી. આવો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ જોઇ, રાજા ઋતુપર્ણે, ચંદ્રયશાએ અને બીજા લોકોએ એ મહાસતીની સ્તુતિ કરી જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. પછી ગ્રાહ્યણ હરિમિત્રે ઋતુપર્ણ અને ચંદ્રયશાને વિનંતિ કરી કહ્યું કે, “દમયંતી અહિં ઘણું રહ્યાં છે, હવે તેમને તેમના દર્શનાતુર માતાપિતાને મળવા મોકલો.” તે ઉપરથી રાજા ઋતુપર્ણે સતીને એક મોટી સેના સાથે કુંડિનપુર મોકલી હતી. અગાઉથી હરિમિત્રે વધામણી આપવાથી હર્ષ પામેલા ભીમરાજા અને પુષ્પવતી પ્રેમભર્યા પુત્રીની સામે આવ્યાં. સતી માતાપિતાના ચરણમાં પડી. પવિત્ર પિતા

અને માયાળુ માતા હુર્ષનાં આંસુ લાવી પોતાની બહાલી દીકરીને ભેટી પડ્યાં. પુત્રીને ઘેર લઈ જઈ, ત્યાં તેમણે સાત દિવસ ઉત્સવ કર્યો. દમયંતીએ પોતાના વનવાસનો વૃત્તાંત મર્યાદાથી માતાપિતાની આગળ કહી સંભળાવ્યો. પછી પુત્રીને આશ્વાસન આપી ભીમરાજાએ તે હરિમિત્ર ગ્રાહણને પાંચસો ગાંભળક્ષીસ આખ્યાં, અને વળી કહ્યું કે, “જ્યારે નગરાજા આવશે ત્યારે તને અર્ધ રાજ્ય આપીશ.”

એક વખતે દધિપર્ણુ રાજાએ ભીમરાજાને પોતાનો મિત્ર કરવા માટે એક દૂત મોકલ્યો. તે દૂતનો ભીમરાજાએ સારો સત્કાર કર્યો. દૂતે પ્રસંગને લઈને વાત કરી કે, “દેવ, અમારા રાજા દધિપર્ણુ રાજા પાસે નગરાજાનો એક રસોઈઓ છે, તે સૂર્યપાક રસોઈ બાણે છે, વળી હાથી ઘોડાને વશ કરવા વગેરેની ઘણી કળાઓમાં તે ઘણાજ પ્રવીણ છે.” આ સંભળી ભીમરાજાએ દમયંતીને પુછ્યું, ત્યારે દમયંતીએ કહ્યું કે, “સૂર્યપાક રસોઈ તેમના વિના બીજું કંઈ બાણતું નથી; માટે એ કંઈ શુટિકાથી અથવા દેવતાઈ મંત્ર વિદ્યાથી પોતાની આકૃતિ ગોપવીને રહેલા તમારા જમાઈજ હશે.” પુત્રીનાં આવાં વચન સંભળી ભીમરાજાએ એક કુશળ ગ્રાહણને શિશુ આપી દધિપર્ણુ રાજા પાસે મોકલ્યો. તેણે કુળડા નળને બેયો ત્યાંજ તેના મનમાં ખેદ થયો કે, “ક્યાં સુક્રાક્ષ્ણીની પ્રાંતિ કરાવનારી દમયંતી! ને ક્યાં દેહધારી લક્ષ્મીના પુંજ જેવો સુંદર નગરાજા! ક્યાં આ કુરૂપી કુળડો! હા! દમયંતીનાં સર્વ મનોરથ વ્યર્થ છે! તેને ખેદ કરતો બેઠું કુળડે પુછ્યું—કેમ તમે આટલોખંધો મનમાં ખેદ કરો છો? ગ્રાહણે કહ્યું, “હું નગરાજાનો ગ્રાહણ છું, માટે મને ખેદ થાય છે.” પછી કુળડે કહ્યું, અરે ગ્રાહણ ખેદ કેમ નહીં.

આલ, હું તારો સત્કાર કરું એમ કહી નળ તેને પોતાના આ-
વાસમાં લઈ ગયો અને સૂર્યપાક રસોઈ કરી તેને જમાર્યા.
અને પોતાને પૂર્વે મળેલું આભૂષણ વગેરે તેને ભેટ આપ્યું.

તે ગ્રાહ્યણ ત્યાંથી ચાલી વિદર્ભદેશની રાજધાનીમાં આવ્યો અને
તેણે ભીમરાજને અને દમયંતીને તે કુળડાની વાત કરી અને
કહ્યું કે, મને તેણે સૂર્યપાક રસોઈ જમાડી અને તે સાથે આભૂ-
ષણો અને કેટલુંક દ્રવ્ય આપ્યું છે. તે કુળડો મારી સાથે વાત
કરતાં રૂદ્ધ કરી જતો હતો. તે સાંભળી સતી દમયંતીએ લગ્ન
છોડી પિતાને કહ્યું કે “પૂજ્ય પિતા, એ કુળડોજ તમારો જમાઈ
છે. હવે તમારે વિચાર કરવાનો નથી. જો એક વાર તે અહિં
આવે તો હું તેને ખીજા કેટલાએક શરીરના આકારો ઉપરથી
ઓળખી શકીશ.” પછી રાજા ભીમે વિચાર કરી દમયંતીનો મિથ્યા
સ્વયંવર કરવાનો વિચાર કર્યો. એક સાધારણ સ્વયંવર મંડપ
રચાવી તેણે દેશદેશના રાજાઓને આમંત્રણ પત્રિકાઓ મોકલ-
ાવી. એક દૂતને કુંકુમપત્રિકા આપી દધિપર્ણુ રાજાની પાસે
પણ મોકલ્યો. તેમાં ચત્ર શુદ્ધ પંચમીનો દિવસ લખી જણાવ્યો
હતો. રાજા દધિપર્ણુ તે લગ્નપત્રિકા વાંચી વિચાર કરી બોલ્યો
કે, “મુદ્દર્તનો દિવસ નજીક છે અને ઘણું દૂર જવાનું છે,
તેથી પોહોંચવું મુશ્કેલ છે.” તે સાંભળી કુળડાએ કહ્યું, “સ્વા-
મી, ચિંતા કરો નહીં. જો તમારી ત્યાં જવાની ઈચ્છા હોય તો
બે ઘોડાનો રથ બેડી મંગાવો. હું સારથિ થઈશ ને મારી મંત્ર-
શક્તિના પ્રભાવથી હું તમને ત્યાં જલદી પોહોંચાડીશ.”
કુળડાની હિંમતથી દધિપર્ણુ કેટલીએક સામગ્રી સાથે રથ
મંગાવ્યો. કુળડો સારથિ થયો. તેણે અશ્વના કાનમાં મંત્ર કહીને
વેગથી આકાશ માર્ગે ચલાવી મુક્યા. માર્ગમાં એક દ્રુણેલું
વૃક્ષ આવ્યું, તેને જોઈ રાજાએ પુછ્યું કે, “આ વૃક્ષને કેટલાં

ફળ હશે? કુળડે કહ્યું, “તે આપજ ગણો.” પછી દધિપર્ણે તે જાડનાં ફળ ગાળી લીધાં અને કહ્યું કે તેનાં હવેતર ફળ છે, તે જોઈ નજા ખુશી થઈ ગયો. પછી તે કુળડે દધિપર્ણને અશ્વવિદ્યા શીખવી, અને દધિપર્ણે તેને ફળ ગણવાની વિદ્યા શીખવી હતી.

અહીં સતી દમયંતીને તે રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું. તેણીએ સ્વપ્નમાં પોતાના પિતાને કહ્યું કે, પિતાશુ, ગઈ રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં એવું જોયું કે, “નિવૃત્તિ દેવીએ મને લઈ જઈને કોશલાપુરીના વનમાં મુકી; ત્યાં મેં એક રસાળ અને પાકેલા ફળ-વાળું ઝાડ જોયું તે જાડને કોઈ કમળ ઉપર ગેઠેલા પક્ષીએ પૃથ્વી ઉપર પાડી નાખ્યું.” સ્વપ્નમાં વૃત્તાંત સાંભળી ભીમરાજાએ કહ્યું, વત્સે, તે ઉત્તમ સ્વપ્ન જોયું છે. એ સ્વપ્ન તને એમ સૂચવે છે કે, તને તારા ભર્તારનો જલદી મેળાપ થશે.

પિતા અને પુત્રી ગામ વાત કરે છે, તેવામાં તો દધિપર્ણ રાજાનો સ્વ નગરીની બાહરે આવી પોહોડ્યો. સર્વ રાજાઓની સાથે એને પણ ઉતારો આપ્યો. અને તેનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. દધિપર્ણ રાજાને સંપ્રેષ્ટ સૂર્યપાક સંપ્રેષ્ટ થાય છે, એ વાત સાંભળી રાજા દમયંતીએ કોઈ દારૂની મારફત બિદ્યાને બદલે તે ગંગાવી. તે સ્વાદ લઈ રાજાને નિશ્ચય થયો કે, “આ કુળડોજ નગરાજ છે, તે પોતાની વિદ્યાના બળથી રૂપ ફેરવીને છાની રીતે રહેલ છે.” હવે સ્વયંવરનો દિવસ આવ્યો અને સમય થયો, એટલે દમયંતી મુખાસન ઉપર બેસી સર્વ રાજાઓના સમાજમાં ગઈ. તેણીએ દરેક રાજા જોયા માંડ્યા, પણ તેણીના હૃદયને કોઈ રુચિકર લાગ્યો નહીં. એવે વખતે તે દધિપર્ણની પાસે રહેલા કુળડાની નજર પડી એટલે તેણીએ રામાંગિત થઈને તે કુળડાના કંઠમાં પરમળા આદરિત કરી લીધી. તે જાળે જોડામાં કોળાવલ

થઈ રહ્યા કે, “રાજપુત્રી આવા સુંદર રાજગૃહાને છોડી કુળકાને વરી, એ ઘણું અયોગ્ય કૃત્યું.” પોતાના પ્રાણપતિને વચો પછી સતી વિનયથી તે કુળકાને કહવા લાગી. “નેત્રમણિ હૃદયનાથ, મેં આપને ઓળખ્યા છે. આપનું સ્વરૂપ હવે પ્રગટ કરો. આપ તો આશ્રિતોનાં કલ્પવૃક્ષ છે.” ખ્યારીનાં આવાં પ્રેમભરેલાં વચન સાંભળી દયાળુ નળરાજએ પોતાનું મૃગ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. પ્રિયતમની મનોહર મૂર્તિ જોઈ પતિપ્રાણ સાધવીએ સંભળી નીચું જોયું. બધા લોકો અદ્વિત થઈ ગયા. તે વખતે ભીમરાજએ આવી પોતાના જમાઈને આસન આપ્યું. અને અંજળિ જોડી કહ્યું, “રાજ, આ માફ રાજ્ય તમારું છે. તેનો રૂચિ પ્રમાણે ઉપભોગ કરો, અમે તો તમારા આદેશને માનનારા છીએ.” રાજ દ્વિપર્ણ પણ આ વખતે નમન કરી બોલ્યો—“રાજેન્દ્ર, મેં અજ્ઞાનતાથી તમારી પાસે રસોઈનું નીચ કામ કરાવ્યું છે, તે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.” પછી ભીમરાજએ મોટા આડંબરથી નળરાજને મળવાની ખુશાલીનો મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો. જે ઉત્સવ એક માસ સુધી ચાલ્યો હતો. આ અરસામાં સાર્થવાહુ ધનદેવ અને તાપસપુરનો સ્વામી ઋતુપર્ણ રાજ દમયંતીને મળવા આવ્યા હતા, તેઓને પોતાના ઉપકારી જાણી સતીએ તેમનું સાઈં સન્માન કરાવ્યું હતું.

આર્હતધર્મના ઉપાસક નળ અને દમયંતીના મેળાપની વાત વિશ્વમાં પ્રસરી ગઈ હતી. એક વખતે સતી સ્વામીની સમક્ષ ધર્મ તથા નીતિની વાર્તા કરતી હતી, ત્યાં આકાશમાંથી એક દેવ આવ્યો. તેણે સતીને નમન કરી કહ્યું, ભદ્રે, તમને યાદ છે? હું તમોરો પૂર્વનો આભારી છું, હું તાપસવનમાં તાપસ હતો. ત્યાં તમે મને પ્રતિજોધ આપી સમકિત વગેરે બાર વ્રત ગ્રહણ કરાવ્યાં હતાં. પછી અનુક્રમે ચારિત્ર લઈ, મૃત્યુ પામી

હું ઐશ્વર્ય દેવલોકમાં કેસર નામે દેવતા થયો છું. તમે મારા ઉપકારી ધર્મશુર છો, એવું ધારી હું તમારાં દર્શન કરવા આવ્યો છું. આ પ્રમાણે કહી સાત કોડ સુવર્ણની વૃષ્ટિ કરી તે દેવ પોતાને સ્થાને આવ્યો ગયો. આ દેખાવ જોઈ હર્ષિત થયેલા નળે પોતાની પ્રિયપત્નીને અલિનંદન આપ્યું.

પછી સર્વ રાજાઓએ મળીને ત્યાં નળરાજાને રાજ્યાલિપેક કર્યા. રાજા નળ સતીને સાથે લઈ મોટા સૈન્ય સાથે કોશળા નગરી ઉપર આવ્યો. ત્યાં પોહોંચી રૂત મોકલીને કૃષ્ણને કહે-વરાવ્યું કે, “હવે તું મારી સાથે જુગાર રમ નહીં તો હું તને મારીશ.” એવી ધમકીથી કૃષ્ણને તેની સાથે જુગાર રમવું પડ્યું. તેમાં કૃષ્ણ હારી ગયો; એટલે નળરાજાએ પોતાનું પાછું રાજ્ય બ્રહ્મણ કર્યું. અને કૃષ્ણને સુવરાજ કર્યા. પછી અર્ધ ભરતના રાજાઓએ આવીને તેને કીંમતી ભેટો આપી.

સ્વધર્મનિષ્ઠ અને સમ્યક્ત્વના સ્વરૂપને સમજનારો નળ-રાજા નીતિથી રાજ્ય કરતો હતો. તેણે પોતાના તાળાના સર્વ દેશમાં અમારી ઘોષણા કરાવી હતી. નવા નવા જિનજૈન્યો સ્થાપતો અને ઇર્ષાનો ઉદાર કરાવતો. નળરાજા ભારતવર્ષમાં ઉત્તમ જનરાજા કહેવાયો હતો. સતી દમયંતી પણ પોતાના સ્વામીની સાથે રહી હુમેશાં જિનપૂજના ઉત્સવો કરતી અને દીન-જનને દાન આપતી હતી. તેણીએ પોતાના દેશમાં જૈનધર્મની ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી વૃદ્ધિ પામે તેવાં ઘણાં સાધનો ઉભાં કર્યા હતાં, અને રાજ્ય તરફથી ધર્મ અને કેળવણીને મોટા આશ્રય અપાવ્યા હતા. નળરાજા અને દમયંતીને એવી રીતે ધર્મરાજ્ય કરનાં એક હજાર વર્ષ વીતી ગયાં હતાં.

સતી દમયંતીને પુષ્કળ નામનો એક પુત્ર થયો હતો. તેને સતીએ બાળવયથી મારી કેળવણી આપી વિદ્વાન્ બનાવ્યો.

હતો. પુષ્કળકુમાર જ્યારે થોડ્ય વયનો થયો ત્યારે સતીની સલાહ લઈ નળરાજ્યે તેને એક ગુણવાન રાજકુમારીની સાથે પરણાવ્યો હતો. પતિપ્રાણાદમયંતી યાગકર્તે કેમ ઉછેરવા અને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું? એ વાત સારી રીતે જાણતી હોવાથી તેણીએ તેવું શિક્ષણ આપવાને કેટલીએક શ્રાવિકાશાળાઓ સ્થાપિત હતી.

નળરાજ્યનો પિતા નિષધ જે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં દેવતા થયો હતો, તેણે સ્વર્ગમાંથી આવી પોતાના પુત્ર નળને કહ્યું, “વત્સ, રાજ્યને અંતે નરક ગતિ છે, માટે હવે સંયમ ગ્રહણ કર્ય.” પિતાની ચેતવણીથી નળે દીક્ષા લેવાનો નિશ્ચય કર્યો તે વખતે સતી દમયંતીએ વિનંતિ કરી કે, “સ્વામી, મને પણ સંયમ લેવા દો. શ્રાવકદંપતી સંસાર અને ધર્મ સાથેજ સાથે છે.” નળરાજ્યે તે વાત માન્ય કરી, પછી પુષ્કરને પોતાનું સમૃદ્ધિવાળું રાજ્ય સોંપી નળે દમયંતીની સાથે દીક્ષા લીધી હતી. નળરાજ્યે પોતાના શ્રુતસાગર નામના ગુરૂ પાસે જૈનશાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો.

કોઈ ગ્રંથમાં નળને માટે એવો પણ લેખ છે કે, નળરાજ્ય શરીરે સુકુમાર હોવાથી પાછળથી સંયમને વિષે શિથિળ થયો હતો. વળી નિષધદેવે આવીને તેને દૃઢ કર્યો હતો, પણ તે વારંવાર દમયંતીમાં આસક્તિ રાખતો હતો.

નળમુનિ અને સાધ્વી દમયંતીએ પોતાની આરિત્રાવસ્થા પણ સારી રીતે દીપાવી હતી. પવિત્ર નળરાજ્ય છેવટે અનશન કરી સ્વર્ગ લોકને વિષે કુબેર નામનો દેવતા થયો હતો, અને દમયંતી પૂર્વના પતિલક્ષિતના પ્રભાવથી અને પતિ તરફના અનન્ય પ્રેમથી તે કુબેરની સ્ત્રી થઈ હતી. ત્યાંથી વ્યવીને વસુદેવની પત્ની કનકવતી થઈને અંતે તે મહાસતી મોક્ષપુરીમાં

ગઈ હતી. નજી પછુ સ્વર્ગથી વ્યવી મનુષ્યમાં આવી અનુક્રમે મોક્ષે ગયો હતો.

પ્રિય માતાઓ અને બહેનો, આ મહાસતીનું ચમત્કારી અસ્તિત્વ વાંચી તેમાંથી યોગ્ય સાર ગ્રહણ કરજો. સતી દમયંતીએ પતિના સહુવાસમાં રહી ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું હતું, તથાપિ પતિ ઉપરનો તેણીનો પ્રેમ અવિચ્છિન્ન રહ્યો હતો. તે પવિત્ર સતીએ પોતાના જીવનમાં સતીધર્મના જે ચમત્કારો દર્શાવ્યા હતા, તે અપૂર્વ હતા. તેણીનામાં જે આર્હતધર્મની પવિત્ર ભાવના હતી, તે દરેક શ્રાવિકાએ અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

નર્મદાસુંદરી.

આ સતી વણિક જાતિમાં થઈ હતી. તેણીના પિતાનું નામ સહદેવ હતું. સહદેવ પહેલાં તે વર્ધમાન નગરમાં રહેતો હતો, પણ જ્યારે તેની સ્ત્રી સગલાં થઈ ત્યારે તેણીને જળક્રીડા કરવાનો હોહદ થયેલો તે ઉપરથી નર્મદા નદીમાં જળક્રીડા કરવા ગયો હતો, અને ત્યાં નર્મદા નામે એક નગરી વસાવી પછી ત્યાં રહ્યો હતો. તે નગરીમાં આ સતીનો જન્મ થયો હતો. સહદેવના પિતાનું નામ ઋષભસેન હતું, અને માતાનું નામ વીરમતી હતું. તેને વીરદાસ નામે એક ભાઈ હતો અને ઋષિદત્તા નામે એક બહેન હતી.

જ્યારે નર્મદાસુંદરીનો જન્મ થયો ત્યારે સહદેવે નર્મદાપુરીમાં મોટો ભાઈ ઉત્સવ કર્યો હતો. સહદેવના કુળમાં પરંપરાથી જૈન-ધર્મ પળાતો હતો. જૈનધર્મની પવિત્ર મહાશિક્ષા પ્રમાણે તેનું કુટુંબ ચાલતું હતું. સહદેવે નર્મદાપુરીના મધ્ય ભાગે એક સુંદર ચૈત્ય કરાવ્યું હતું અને બીજું ચૈત્ય નર્મદા નદીના તીર ઉપર રચાવ્યું હતું. એ ચૈત્યની શોભા વિમાન જેવી હતી. ચૈત્યમાં કરાવેલી કારીગરીથી આકર્ષાઈ ઘણા વિદેશી લોકો વાહાણમાં બેસી

તેનાં દર્શન કરવાને આવતા હતા, તેથી આખરે એ નર્મદા-પુરીની એક મોટી યાત્રા થઈ પડી હતી.

નર્મદાસુંદરી યોગ્ય વયની થઈ ત્યારથી તેની મનોવૃત્તિ ધાર્મિક વિશેષ હતી. તેણીના પિતા સહદેવે તેણીને સારી કેળવણી આપી હતી. કેળવણીના પ્રતાપથી એ બાળશ્રાવિકાની વૃત્તિ નીતિના શિક્ષણ તરફ વિશેષ રહેતી હતી. તે હુમેશાં સત્ય વચન બોલતી અને સત્ય ઉપર ચાલતી હતી. પરોપકાર કરવામાં તે હુમેશાં વધારે કાળજી રાખતી હતી. જ્યારે તે કિશોર વયની થઈ ત્યારે તે ઘણીજ સ્વરૂપવાન્ અને તેજસ્વી થઈ હતી; તેમજ વિદ્વાન, સત્યવાદી, નીતીજ્ઞ અને પરોપકારી બની હતી એકંદર તેણીનામાં જેવું મંદાર્ય હતું, તેવાજ ઉત્તમ ગુણો પણ વાસ કરી રહેલા હતા.

નર્મદાસુંદરીના પિતા સહદેવને જે ઋષિદત્તા નામે બ્રહેન હતી. તેને રૂદ્રદત્ત નામનો એક મિથ્યાત્વી વણિક બનાવટી શ્રાવક થઈને પરણી ગયો હતો. તેનાથી મહેશ્વરદત્ત નામે એક પુત્ર થયો હતો.

ઋષિદત્તા વર્દ્ધમાન નગરમાં રહેતી હતી. ત્યાં તેણીએ માંભણ્યું કે, પોતાના ભાઈ સહદેવને નર્મદાસુંદરી નામે એક પુત્રી થઈ છે, તે ઘણી આજ્ઞાક, વિદ્વાન્ અને સ્વરૂપવાન્ છે. આથી ઋષિદત્તાએ વિચાર કર્યો કે, મારા પુત્ર મહેશ્વરદત્તને માટે હું નર્મદાસુંદરીની માગણી કરું તે વિચાર કરતાં તેણીને સ્ફુરી આવ્યું કે, કદિ મારા પિતાના કહેવાથી મારે ભાઈ સહદેવ મારા પુત્રની સાથે નર્મદાસુંદરીને પરણાવે, પણ મારાથી બોલી શકાય તેમ નથી. હું મિથ્યાત્વી શ્રાવકને પરણી ધર્મ સ્ફુટ થઈ ગઈ છું. અરે! મારાં સાચાં સાચાં નથી. મેં પાપિણીએ જેનધર્મનો ત્યાગ કરી મારા જીવનને મલિન કરી નાખ્યું

છે. મારા જેવી ધર્મવ્રત સ્ત્રીના પુત્રને મારા શ્રાવકબંધુ પોતાની પુત્રી શી રીતે આપે? આ પ્રમાણે પોતાની માતાને વિલાપ કરતી જોઇને મહેશ્વરદત્ત તેનું કારણ પુછ્યું—ઋષિદત્તાએ તેને પોતાના મનમાં હતું, તે કહી ગતાવ્યું, તે સાંભળી મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો—માતા, તું શામાટે અપશોષ કરે છે? તું મને મારા મામાને ઘેર મોકલ. હું ત્યાં જઈને મારા મોશાળીઆને વશ કરીને મારા મામાની પુત્રી નર્મદાચુંદરીને પરણી લાવીને તને હર્ષ પમાડીશ.”

પુત્રનાં આવાં વચન સાંભળી ઋષિદત્તાએ તેને નર્મદાપુરીમાં મોકલ્યો. જે શ્રોડ રાજમાં નર્મદાપુરીમાં આવી પહોંચ્યો હતો. તે વખતે તેનો માહામહ (નાના) ઋષલસેન શેઠ પોતાના પુત્રને મળવાને નર્મદાપુરીમાં આવ્યો હતો. તેઓએ પોતાના મિથ્યાત્વી લાણેજ મહેશ્વરદત્તને જોયો. તે મિથ્યાત્વી હાવાથી તેના મોશાળીઆને ગમ્યો નહીં, પણ લોકલજ્જને લઈને તેનો જરા સત્કાર કર્યો હતો. કારણકે, જૈનશાસ્ત્રકારો લખે છે કે, “સર્વની સાથે ઉચિતાચાર કરવો જોઈએ. ઉચિતાચારમાં મિથ્યાત્વ કે સમ્યક્ત્વ જોવાનું નથી.”

મહેશ્વરદત્ત માન અપમાન ગણ્યા વગર કેટલોક વખત પોતાના મોશાળમાં રહ્યો હતો. ત્યાં તેણે પોતાના કેટલાએક ગુણોથી. સર્વના મનને વશ કરી લીધા હતા. તેનો મામો સહ-દેવ, તેની મામી, અને મામાની પુત્રી નર્મદાચુંદરી—એ બધાની તેની ઉપર ઘણી સારી પ્રીતિ થઈ હતી.

એક વખતે મહેશ્વરદત્ત પોતાના માતામહ ઋષલસેન શેઠના ઉત્સવમાં બેઠો હતો, વૃદ્ધ શેઠ પોતાના લાણેજને પવિત્ર પ્રેમની દૃષ્ટિથી નિરખતા હતા. ક્ષણવાર પછી તે વૃદ્ધે આનં-પૂર્વક જણાવ્યું કે “વત્સ, તારા મામાપ તો મિથ્યાત્વી છે,

તે છતાં તેમને ઘેર તું આવો વિનયી અને ધર્મી પુત્ર થયો છું, તેને માટે મને સંતોષ થાય છે. બેટા, તે તારા ઉત્તમ શુભાશી અમારા મનને હરી લીધું છે. આજે હું તારી ઉપર ઘણાજ ખુશી થયો છું, માટે જે તારી ઇચ્છામાં આવે તે માગી લે.” માતામહુનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્ત શરમાતો શરમાતો બોલ્યો—“નાના, જો મારી ઉપર ખુશી થયા હો તો ‘મને નર્મદાસુંદરી પરણાવો.’ મામાની દીકરી પરણવાનો આપણામાં રીવાજ છે.” તે સાંભળી ઋપલસેન બોલ્યો—બેટા, જે વાત ખરી છે, પણ તારું કુળ મિથ્યાત્વી છે, માટે મિથ્યાત્વીના કુળમાં શ્રાવકની કન્યા આપવી તે મને ક્યતું નથી. સમદીતધારી શ્રાવકોની કન્યાઓ મિથ્યાત્વી કુળમાં આપવી તે તેમને ધર્મ બ્રહ્મ કરવા જેવું છે. જે લોકો શ્રાવક થઈને મિથ્યાત્વી કુળની સાથે પુત્રી આપવાનો અને લેવાનો પ્રસંગ રાખે છે, તેઓની બોલાદ અદ્ય સંમયમાં ધર્મબ્રહ્મ થઈ મિથ્યાત્વી બની જાય છે.

પિતામહુનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો—પૂજ્ય, મારું કુળ ભલે મિથ્યાત્વી રહ્યું, તે કુળની વાત કરવી રહેવા યો, કારણકે, લોકો કમળને બુલે છે, કાંઈ તેની ઉત્પત્તિ જોતાં નથી. હું પોતે જૈનધર્મી છું. તમારે ઘેર રહીને મેં જૈનધર્મનાં પવિત્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે. જો આપને શ્રદ્ધા રહેતી હોય તો મારી પરીક્ષા કરો.

મહેશ્વરનાં આવાં વચન સાંભળી ઋપલસેને પોતાના પુત્ર સહદેવની સંમતિ લઈ નર્મદાસુંદરીને તેની સાથે પરણાવી. સતી નર્મદા જૈનધર્મમાં ઘણી કુશળ હતી. તેમજ તે અન્ય દર્શનનાં ત્રિદાંતો જાણતી હતી, અને તેમાં જે દોષો રહેલા છે, તે બતાવી શકતી હતી; તેથી તેણીએ પોતાના પતિ મહેશ્વરદ-

તને તેના મિથ્યાત્વના શાસ્ત્રનો અને જૈનશાસ્ત્રનો સંબંધ કહી
બતાવી પોતાના જૈનધર્મમાં ઘણા કુશળ કરી દીધો. સતી
નર્મદાના પ્રભાવથી મહેશ્વરદત્ત ખરેખરો શુદ્ધ શ્રાવક બની ગયો.
સતીના પવિત્ર પ્રસંગે તેનું બધું જીવન નિર્મળ થઈ ગયું.

એક વખતે મહેશ્વરદત્તે સ્ત્રીરુહિત પોતાના વતનમાં
જવાની સાસરાની પાસે આજ્ઞા માગી, ઋષભસેન અને સહદેવે
ખુશીથી આજ્ઞા આપી એટલે મહેશ્વરદત્ત નર્મદાસુંદરીને લઈ
પોતાના વતનમાં આવ્યો. વિનયવતી નર્મદાસુંદરી પોતાના પૂજ્ય
સાસુ ઋષિદત્તાને નમન કરવા પડે પડી. ખુશીદા નર્મદા-
સુંદરીને જોઈ ઋષિદત્તા ઘણીજ ખુશી થઈ. પોતાની ધારણા
પ્રમાણે મળેલી પુત્રવધૂને અવલોકી ઋષિદત્તાને અપાર આનંદ
થયો હતો.

કેળવણી પામેલી શ્રાવિકાઓના પ્રસંગથી કુટુંબમાં કેટ-
લો બધો લાભ થાય છે, એ વાતને સતી નર્મદાએ સાબીત
કરી બતાવી હતી. તેણીએ થોડા દિવસમાં તો પોતાના સાસ-
રાના મિથ્યાત્વી કુટુંબને જૈનધર્મમાં 'પૂરેપૂરું' આસ્તિક બ-
નાવી દીધું હતું. તેણીની સાસુ ઋષિદત્તાના હૃદયમાંથી જૈન-
ધર્મની પવિત્ર ભાવના તદ્દન દૂર થઈ ન હતી, પણ આ પ્રભા-
વિક સતીએ તેને પાછી ઘણી સતેજ કરી હતી. સાસરીઆના
બધાં માણસો સતીના પ્રભાવથી શ્રાવકધર્મને અંગીકાર કરી
પોતાના જન્મને કૃતાર્થ માનતા હતા.

એક વખતે સતી શ્રાવિકા પોતાના ઘરના ગોખ ઉપર
ઝેસી તાંબૂલ આવતી હતી. અને પોતાનું મુખ દર્પણમાં જોતી
હતી, ભવિતવ્યતાના યોગે તેણીના મુખમાંથી તાંબૂલ પડી ગયું,
તેજ વખતે કોઈ જૈનયતિ નીચે જતો હતો, તેની ઉપર તે
તાંબૂલ પડયું. શુદ્ધ જૈનમુનિ શાંતિના ધારક હોય છે, પણ

પૂર્વ કર્મના યોગથી તે ચતિના હૃદયમાં રોપ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. તેણે ઉચે બેયું, ત્યાં ગોખમાં નર્મદાચંદ્રીને બેઠેલી બેઠી. તે જાણી ચતિ રોપ કરીને બોલ્યો, “અમારા જેવા સાધુની આશા-
તના કરવાથી તું તારા પતિનો વિયોગ પામીશ.” સતી, મુનિનાં
વચન સાંભળી મનમાં બેઠ પામી અને તરતજ હેઠે ઉતરી
સાધુના ચરણમાં પડીને બોલી—“મહારાજ, ક્ષમા કરો. હું
મૂર્ખાં શ્રાવિકા છું.” અર્ધત પ્રભુની ઉપાસિકા છું, તે છતાં મેં
પ્રમાદથી આ અવિનીત કાર્ય કર્યું છે, હે ક્ષમા નિધાન, હે
દ્રુપાસિંધુ, આપ મહારાજ છે. માટે મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.
મુનિઓ શત્રુ ઉપર પણ કોપાંત્રમાન થતા નથી, પોતાની ઉપર
મોહ રાખતા નથી, અને સર્વની ઉપર સમદ્રષ્ટિ રાખે છે, માટે
આપ મને આપેલો શ્રાપ પાછો ખેંચી દ્યો. મહારાજ, આપ
મહાનુભાવ બળો છો કે, સ્ત્રીઓનું જીવન પતિ છે, તેના જીવિ-
તનો આધાર અને સુખદુઃખનો સમભાગી સ્વામી છે. સતી
શ્રાવિકાઓ ત્યાંમુધી સંસાર સાગરના મોજા સાથે અદશાય છે,
ત્યાંમુધી તેમના જીવનરૂપ નાવનો નેતા અને નાયક પતિજ
છે. વનિતાઓએ પોતાના જીવનમાં બે કાંઈ પણ સુખ મેળ-
વવું હોય તો પતિની સેવા બદ્ધિમાંજ છે. મહારાજ, કદિ
આપને આ શ્રાપ પાછો ખેંચવો ન હોય તો પતિના વિયોગ
શિવાયના બીજા શ્રાપ આપા. આપ બળો છો કે, સતી શ્રા-
વિકા પતિપ્રાણ હોય છે. સતીનાં આવાં મધુર વચન સાંભળી
તે ચતિએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું, હે મહાચુલ્લી શ્રાવિકા, તારા પતિ-
મનને ધન્ય છે. સુચી, તું બેઠ કરીશ નહીં. જનમુનિઓ
કષિપત્ત શ્રાપ દેતા નથી. જનશાસ્ત્ર કહે છે કે—“રાગદ્વેષને
નાશ કરનાર: મુનિઓ વંદન કરવાથી ખુશી થતા નથી, અને
લીલના કરવાથી બેઠ પામતા નથી: પરંતુ તેઓ ચિત્તને રમી

નેજ વિચરે છે.” મેં જે કહ્યું તે શાપ નથી, પણ તારું લવિષ્ય કહ્યું છે. કોઈના કહેવાથી કોઈને સુખદુઃખ થતું નથી એ તો સારાં નરસાં કર્મને ઉદયે સંયોગ વિયોગ થયા કરે છે. કયો સુર પુરુષ પોતાના ઉપાર્જન કરેલા કર્મ ભોગવતાં ખેદ પામે ? આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી નર્મદામુંદરીએ કરેલા વંદનને સ્વીકારતો સાધુ પોતાને માર્ગે ચાલ્યો ગયો.

સતી નર્મદામુંદરીએ આ વાત પોતાના પતિ મહેશ્વરદત્તને જણાવી—એટલે મહેશ્વરદત્તે કહ્યું કે, પ્રિયા એવો ખેદ કરીશ નહીં. તારા જેવી વિદ્વાન્ અને ધાર્મિક રમણીએ લવિતવ્યતાનો ખેદ ન કરવો ભેદ્યો. પતિનાં આવાં ધીરજ ભરેલાં વચન સાંભળી તે વિનયી નર્મદામુંદરી એક નિષ્ઠાથી જૈનધર્મ પાળી સુખે રહેવા લાગી.

એક વખતે મહેશ્વરદત્તે વ્યાપાર કરવાને અર્થે દૂર આવેલા યવનદ્વીપમાં જવાને તૈયાર થયો. તે વખતે સતી નર્મદા અતિ આગ્રહ કરી તેની સાથે તૈયાર થઈ. મહેશ્વરદત્ત પોતાની પ્રિયાને સાથે લઈ ઘણો માલ ભરી વાહાણમાં બેસી સમુદ્ર માર્ગે ચાલ્યો. બન્ને દંપતી ધર્મની ઉત્તમ ભાવના ભાવતાં અને જળમાર્ગની કુદ્રતી શોભા બેતાં સમુદ્રમાં ચાલ્યાં. આગળ બતાં કોઈ પુરુષનું મધુર સંગીત નર્મદામુંદરીના સાંભળવામાં આવ્યું. તે વખતે સતીએ કહ્યું કે, સ્વામી, સાંભળો, આ મધુર ગીત કેવું મજેનું છે? આ ગીત ઉપરથી જાનાર પુરુષની બધી હકીકત જાણી શકાય છે. પતિએ કહ્યું. તે કેવી રીતે? સતી બોલી—પ્રિયપતિ, તેના સ્વરના સ્વભાવથી એમ જણાય છે કે, જે પુરુષ મધુર વાણીથી આ ગીત ગાય છે, તેનું શરીર શ્યામ છે, તેના હાથ, પગ અને ત્રાણ સ્થૂલ છે અને તે પુરુષ મોટા સત્વવાળો છે. તે પુરુષને શુદ્ધ સ્થાનમાં મધનું ચિન્હ છે, છાતીમાં લાંછન છે, અને

તેનું વય બત્રીશ વર્ષનું છે. પ્રિયાનાં આવાં વચન સાંભળી મહેશ્વરદત્તના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ આવી. તેની ઉજ્જવળ બુદ્ધિ શંકાથી મલિન થઈ ગઈ. તેણે વિચાર્યું કે, આ સ્ત્રી તે પુરૂષ સાથે મૈથુન રમેલ છે. જો એમ ન હોય તો એ અદૃશ્ય પુરૂષના શરીરની સ્થિતિ શ્રી રીતે બાણી શકે? આટલો સમય હું એણીને મહાસતી બાણતો હતો, પણ આ તો દુષ્ણને કલંક લગાડે તેવી નીકળી. આવી કુભાર્યોને છાવતી રાખવી તે યોગ્ય નથી. “કર્મની વિચિત્રતા કેવી છે? મહેશ્વરદત્ત જેવો દીર્ઘ વિચારી પુરૂષ ક્ષણમાં બદલાઈ ગયો.” પછી તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ દુષ્ણબુદ્ધિવાળી કામિનીને આ સમુદ્રમાં ફેંકી દઉં કે કદલીની જેમ તેણીનું મસ્તક છેદી નાખું? તે આવો વિચાર કરતો હતો, ત્યાં વાહ્યાનુનો આરંભ શઠ ઉપર ઉભો રહી ઝીંચે સ્વરે કહેવા લાગ્યો કે, “વાહ્યાનુ ઉભું રાખો અને શઠ ઉતારી દ્યો. આ રાક્ષસદ્વીપ આવ્યો છે, ત્યાંથી અત્ર જંગ વગેરે જે કાંઈ સામગ્રી હોવી હોય તે લઈ દ્યો.” પછી વાહ્યાનુ ઉભું રાખ્યું એટલે મહેશ્વરદત્ત કપટથી નર્મદાસુદરીને ઉતારી બંદરને કાંઠે આવેલા કોઈ જંગલમાં તેણીને લઈ ગયો. ત્યાં એક સરોવર આવ્યું, તેના કાંઠા ઉપર બન્ને બેઠા, તેવામાં નર્મદાસુદરીને નિદ્રા આવી. તે જોઈ મહેશ્વરે વિચાર્યું કે, આ વિશ્વાસ કરી સુતેલી સુદરીને મારી નાખવાથી સ્ત્રી હુઆનું મહા પાપ લાગશે, માટે તેણીને અદિ ઠોડીને ચાટ્યા જવું, તે વધારે માફ છે, આવું વિચારી સ્ત્રીને ત્યાંજ સુતી મુકી મહેશ્વર પાછો બંદર ઉપર આવ્યો, બીજા લોકો ને તેની સ્ત્રીના અગર પુછવા દાગ્યા, એટલે તેણે કહ્યું કે, આ વનમાં અમે કીડા કરવા ગયા હતા, ત્યાં મારી સ્ત્રીને કોઈ વાપ આવી ખાઈ ગયો. આમ કહી તેણે વૃથા રૂદન કરવા માંડ્યું. લોકોએ નેને સમજાવી ધાંત કર્યો. કપટી લોકો દર્પ અને

શોકનો દેખાવ કરી શકે છે. હવે તે વાહાણ ત્યાંથી આગળ ચાલી કેટલેક દિવસે તે યવનદ્વીપમાં આવી પોહોંચ્યું. ત્યાં રહી તેણે પુણ્યના પ્રભાવથી ઘણું દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યું. તે દ્રવ્યથી મોટું વાહાણ ભરી તે પાછો પોતાને વતન આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાના માતાપિતાને જણાવ્યું કે, તેની સ્ત્રી નર્મદાસુંદરીને કોઈ રાક્ષસ ભક્ષણ કરી ગયો હતો. આ વાર્તા સાંભળી તેના પિતા રૂદ્રહત્તે અને માતા ઋષિદત્તાએ ઘણોજ અપસોસ કર્યો. અને સતી નર્મદાસુંદરીના સદ્ગુણોનું વારંવાર સ્મરણ કરી ઘણુંજ કલ્યાણ કર્યું હતું. પછી તે નર્મદાસુંદરીની ઉત્તરક્રિયા કરી ઋષિદત્તાના કહેવાથી રૂદ્રહત્તે મહેશ્વરદત્તને કોઈ સુંદર વણિકકન્યા પરણાવી હતી.

અહિં રાક્ષસ દ્વીપ પાસે આવેલા જંગલમાં સતી નર્મદા જેવામાં પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતી જત્રત થાય છે, ત્યાં તેણીએ પોતાના પતિને જોયો નહીં. એટલે તેણીનાં પ્રેમી હૃદયમાં ભારે આઘાત થઈ આવ્યો. ક્ષણવારે તેણીએ વિચાર કર્યો કે, “શું મારા પ્રાણેશ મને છોડી ચાલ્યાબય? એ વાત અનેજ નહીં જરૂર તે મારી મશ્કરી કરતાં હશે.” એમ ધારીને તે ઊંચે સ્વરે બોલી “સ્વામીનાથ, સત્વરદર્શન આપો. પ્રેમીજનનું હાસ્ય ઘણી વાર હોય નહીં. મને ઉત્તર આપી પ્રમોદ પમાડો.” જ્યારે તેણીને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહીં એટલે તે ઉડીને બેઠી થઈ. તે સતી જળાશયને કાંઈ ભય પામતી મંદમંદ પગલાં ભરતી પતિને શોધવા લાગી, પણ તેણીને કોઈ ઠેકાણે દર્શન થયાં નહીં. જ્યારે ઘણીવાર થઈ પણ પતિને જોયા નહીં, ત્યારે તેણી ધ્રુજવા લાગી અને ઊંચે સ્વરે રૂદન કરવા લાગી. તે પતિભક્ત પત્નીએ એવું રૂદન કર્યું કે, જેથી જંગલના પશુ, પક્ષી અને વૃક્ષો પણ બાણે રૂદન કરતાં હોય તેવો દેખાવ થઈ

રહ્યો. તે શરણુરહિત-મુંદરી પોતાની ચતુરાઈ લુલ્લી ગઈ. પોતાના
 રૂઢનના પ્રતિધ્વનિ ગુફાઓમાં પડતાં આંસળી તે જાંતિ પામી
 તે તરફ દોડવા લાગી. એવો કોઈ વનનો પ્રદેશ, કોઈ વૃક્ષની
 ઘટ્ટા કે ગુફા ન હતી કે જ્યાં તે ક્યાં વિના રહી ન હોય. તેમ
 કરતાં શત્રિ પડી. આંકાશમાં ચંદ્ર ઉગ્યો. તે ચંદ્રને જોઈ તે બાળા
 બોલી કે,—“હું પ્રેમરૂપી અમૃતથી પૂર્ણ એવા ચંદ્રરૂપ સ્વામી,
 આ પ્રિયાને મુકી ક્યાં ચાલ્યા ગયા? ગયા તો લલ્લે. પણ એકવાર
 ઉત્તર આપી આ અધીરી અબળાને શાંત તો કરો.” આ પ્રમાણે
 વિલાપ કરતી તે સતીએ તે વનમાં પાંચ દિવસ નિર્ગમન કર્યા હતા.
 તેવા નિર્જન વનમાં શીળધર્મના પ્રભાવથીજ તેની રક્ષા થઈ હતી.

સતી નર્મદાસુંદરીને વીરદાસ નામે એક કાકો હતો,
 તે વ્યાપાર કરવાને કરવા નીકળ્યો હતો. તે રાક્ષસ દ્વીપના
 અંદર ઉપર ઉતર્યો હતો. તે વખતે ત્યાં કરતી નર્મદાસુંદરી તેની
 નજરે પડી. પોતાની લત્રીછને જોઈ વીરદાસ તેણીની પાસે આવ્યો.
 પોતાના કાકાને જોઈ સતીએ ગાઠ રૂઢન કરવા માંડ્યું. જ્યારે
 વીરદાસે તેણીને પ્રુછ્યું કે, આવા અજાણ્યા પ્રદેશમાં તું ક્યાંથી
 આવી ગઈ? ત્યારે સતીએ પોતાના કર્મનો દોષ કાઢી પોતાની
 બધી હકીકત જણાવી હતી. પછી વીરદાસે તેણીને પોતાની સાથે
 લીધી. વીરદાસ બર્બર દેશમાં આવ્યો. અને નગરની બાહર
 એક નાંબૂ નાંખી પડ્યો. બર્બર દેશના રાજાને સારી ભેટ કરી તે
 મળવા ગયો. રાજાએ તેનાથી પ્રસન્ન થઈ તેની જગાત માફ કરી
 ત્યાં વેપાર કરતાં તેણે ઘણું દ્રવ્ય પેદા કર્યું.

તે દેશમાં હરિણી નામે એક વેડ્યા હતી. તેની ઉપર
 રાજાની ઘણી મહેરબાની હતી. તેથી રાજાએ તેણીને માટે
 એવી વ્યવસ્થા કરી હતી કે, “જે વ્યાપારી ત્યાં વેપાર કરવા
 આવે, તેની પાસેથી દર વર્ષે એકસો ને આઠ સોના મહોરો તેણીએ

લેવી.” તે ઉપરથી હુરિણીએ વીરદાસ પાસેથી પોતાના કર દેવા એક દાઝીને નેને જોડાવા મોકલી. વીરદાસ સ્વદારસંતોષ વ્રતને ધારણ કરનાર હતો, તેથી પોતે ત્યાં ગયો નહીં અને તેના કરતું જેટલું દ્રવ્ય હતું, તે દાઝીની સાથે મોકલાવી આપ્યું. વેશ્યાની દાઝી જ્યારે વીરદાસ પાસે આવેલ ત્યારે તેણીએ તેના તંબૂમાં નર્મદાસુંદરીને જોઈ હતી, તેથી તેણીએ આવી વેશ્યાને કહ્યું કે— “તે શેઠ પોતે આવ્યા નહીં અને આપણું કરતું દ્રવ્ય મારી સાથે મોકલાવ્યું છે. વળી તેમની સાથે કોઈ સ્ત્રી છે, તે ઘણી જ સુંદર છે.” તે સાંભળી વેશ્યાએ દાઝીને કહ્યું કે—“મારે દ્રવ્યનું કામ નથી, એ વીરદાસને અહિં જોડાવી લાવ્ય.” પછી દાઝી જઈને ગમે તે યુક્તિ કરીને તે વીરદાસને લાવી. ચતુર વેશ્યા વીરદાસને જોઈ તેને મોહિત કરવાને અનેક યતના હાથભાવ કરવા લાગી, પણ તેથી દૃઢ વ્રતવાળા વીરદાસના મનમાં કંઈ પણ વિકારી અસર થઈ નહીં. પછી છેવટ કંઈ કપટ કરવાને નિમિત્તે વેશ્યાએ વીરદાસના હાથમાંથી તેના નામવાળી મુદ્રિકા કાઢી લીધી. તે ગુપ્ત રીતે તેણીએ પોતાની દાઝીને આપીને કહ્યું કે— “દાઝી, તું આ વીરદાસ શેઠને ઉતારે જા. તેની સાથે આવેલી સ્ત્રીને આ મુદ્રિકાની નીશાની બતાવી તેણીને અહિં લાવ્ય.” તે સાંભળી કપટમાં કુશળ એવી તે દાઝીએ ત્યાં જઈને નર્મદાસુંદરીને કહ્યું—“શેઠ અમારે ઘેર જોડેલા છે, ત્યાં તમને જલદી જોડાવે છે, નીશાની તરીકે તેમણે આ મુદ્રિકા મોકલાવી છે.” નર્મદાસુંદરી પોતાના કાકાના નામની મુદ્રિકા જોઈ નિઃશંકપણે દાઝીની સાથે વેશ્યાને ઘેર આવી. વેશ્યાએ પોતાના ઘરમાં આવેલા ભૂમિગૃહ—ભોંયરામાં તેને સંતાડી દીધી. આ પ્રમાણે ગણિકાએ પોતાનું ધાર્યું કરી પછી તે મુદ્રિકા વીરદાસને આપી. વીરદાસ પોતાનું સ્વદારસંતોષ વ્રત અખંડિત રાખી હુર્ષ પામતો આહર આવી પોતાને ઉતારે આવ્યો. ત્યાં નર્મદાસુંદરીને જોઈ

નહીં એટલે તેના મનમાં ઘણાં પરિતાપ થયો. તેણે સેવકોને પુછ્યું, ત્યારે સેવકોએ કહ્યું કે—“અમોને તેની ક્યાં ખબર નથી.” આ ઉપરથી વીરદાસે વિચાર્યું કે—“જે પુરૂષ નર્મદાને પહેલાં હરી ગયો હતો, તેજ પાછો ફરી ગયો હશે. હું અહિં હોઈશ ત્યાં સુધી તેતેણીને કદાપિ પ્રગટ કરશે નહીં.” આણું વિચારી વિરદાસ રાજાની આજ્ઞા માગી પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો, અનુક્રમે તે ભુશુપુર (ભરૂચ) પોહોંચ્યો, ત્યાં તેણે જિનદાસ નામના માણસને નર્મદાની શોધ માટે ખર્ચરૂલ તરફ મોકલ્યો હતો.

વીરદાસ ગયા પછી પેલી વેશ્યાએ નર્મદાને લોંચરામાંથી બાહર કાઢી અને કહ્યું કે, “સુંદરી, તું અહીં સુખેથી રહે અને અમારો ધંધો શીખી પરપુરૂષના મન રંજન કરી પુષ્કળ દ્રવ્યની માલિક થા. આ જગતમાં સર્વ પ્રકારનું સુખ સંપાદન કરવાને માટે આપણો જન્મ છે, જે સર્વ નારીજાતિમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.” વેશ્યાનાં આવાં વચન સાંભળી શીળરૂપ રત્નને રક્ષણ કરનારી નર્મદા બોલી—“તું વિચારીને બોલ. હું વેશ્યા કુળની બાળિકા નથી, પણ શ્રાવક કુળની બાળિકા છું. ત્યાંસુધી મારા દેહમાં પ્રાણ છે, ત્યાંસુધી માંડું શીળરૂપ રત્નને હરવાને કોણ અર્થ છે?” આ જગત શીળના પ્રભાવને વશ છે. શીળના તીવ્ર પ્રકાશની આગળ તારા જેવી હ્રદ સ્ત્રીઓ ક્ષણમાં ઝાંખી પડી જાય છે. “નર્મદાનાં આવાં વચન સાંભળી વેશ્યાને ક્રોધ ચડ્યો. તરત તે સતીનાં કોમળ શરીર ઉપર પ્રહાર કરવા લાગી. આ વખતે તે પવિત્ર શ્રાવકરમણી પંચપરમેષ્ઠી મંત્રનું દમરણ કરવા લાગી. શીળ અને મંત્રના પ્રભાવથી વેશ્યાનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું, અને તે તરત મૃત્યુ પામી ગઈ. આ ખબર રાત્રને પડતાં તેણે નર્મદાને સ્વિત્તી વેશ્યાનું પદ લેવાનું કહેવા મંત્રીઓને મોકલ્યા.

મંત્રીઓએ આવી તેણીને વેશ્યાનું પદ લેવા આર્થના કરી. તે વખતે ચતુર શ્રાવિકાએ મનમાં વિચાર્યું કે, “જે હું આ મંત્રીઓને ના કહીશ તો રાજા મારી પાસે આવશે અને માફ રૂપ જોઈ મોહિત થઈ મારા શીળનો ભંગ કરવા પ્રયત્ન કરશે; તેથી આ વખતે કબુલ કરી પછી યુક્તિથી શીળરૂપ રત્નની રક્ષા કરવી.” આવું વિચારી તેણીએ તે વાત માન્ય કરી. પછી મંત્રીઓએ તે વાત રાજાને જણાવી, એટલે રાજાએ તેણીને બોલાવાને સુખાસન મોકલ્યું. લોઈ લોકો નર્મદાને સુખાસન પર બેસારી દરબાર તરફ આદ્યા. સતીએ રસ્તામાં વિચાર કર્યો કે, “હવે શીળના રક્ષણ માટે કોઈ યુક્તિ કરવી જોઈએ.” આવું વિચારી જ્યારે તેણીનું સુખાસન નગરની ગટર પાસે આવ્યું, ત્યાં તેણીએ સુખાસન ઉપરથી પડતું મુક્યું, અને તે ગટરની અશુચિથી પોતાના બધા શરીર ઉપર લેપન કરી તે બાહર નીકળી અને પોતાનાં વસ્ત્રો ફાડવા લાગી તથા માથા ઉપર વારંવાર ધુળ નાંખવા લાગી. પછી થોડી વારે તેણીએ વ્યંતરીની જેમ દોડી હોકારા કરવા માંડ્યા, તેથી લોકો ભય પામી તેણીની પાસેથી નાશી ગયા. આવા બખર મંત્રીઓએ રાજાને કહી, તે ઉપરથી રાજાએ તેણીને વશ કરવા મંત્રવાળાઓને મોકલ્યા, તેઓએ તેણીને બહુ મારવા માંડી, પણ શીળરત્નના રક્ષણ માટે તેણીએ તેપણુ સહન કર્યું.

વીરદાસે તેણીની શોધ માટે મોકલેલો પેલો જિનદાસ અહીં આવી ચડ્યો. તે સતી નર્મદાને ગાંડી થયેલી જોઈ તેની પાસે આવી પુછવા લાગ્યો. સતીએ તેની સૌમ્ય આકૃતિ ઉપરથી જાણ્યું કે, આ ‘શુદ્ધ શ્રાવક છે,’ તેથી તેણીએ તેની સાથે એક તરફ જઈ વાત કરવા માંડી. જ્યારે સતીએ પોતાની સત્ય હકીકત કહી એટલે જિનદાસ તેણીના ચરણમાં પડી બેઠ્યો—“બહેન, તમારા કાકા વીરદાસે મને લૂગુપુરમાંથી તમારીજ શોધને માટે

મોકલ્યો છે. આજે અચાનક તમારો મેળાંપ થઈ ગયો, તે સાંઝે થયું. હવે તમે આવીજ સ્થિતિમાં રહેજો એટલે રાજા તમને નગરની બાહર કાઢી મુકશે. પછી હું તમને બાહરથી બંદર ઉપર લઈ જઈશ. પછી આપણે સ્વદેશ તરફ ચાલ્યા જઈશું.” જિનદાસના કહેવા પ્રમાણે તેણીએ કર્યું પછી આ સ્ત્રીને અંતરીનો વળગાડ છે, એવું ધારી રાજાએ તેને નગરની બાહર કાઢી મુકી, જ્યાં પેલો જિનદાસ તેણીને મળી બંદર ઉપર લઈ ગયો. માર્ગમાં તે સતીને સ્નાન કરાવી અને ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં પછી તેણીને ત્રાહાણમાં બેસારી નર્મદાપુર લાગ્યો હતો.

નર્મદાપુરીમાં સતીનાં માળાપોએ સાંભળ્યું હતું કે, “નર્મદાને કોઈએ મારી નાખી છે અને તે પછી મહેશ્વરદત્ત કોઈ બીજી સ્ત્રીને પરણ્યો છે,” તેઓએ જ્યારે પોતાની પુત્રી જિનદાસની સાથે જીવતી જોઈ ત્યારે તેમના હૃદયમાં ઘણો દુઃખ થયો. તેણીના જન્મોત્સવના જેવો મોટો ઉત્સવ કરાવ્યો અને જિનમંદિરમાં દનાત્ર પૂજા અને સાધર્મિવાત્સલ્યનો મહોત્સવ કર્યો. જિનદાસ પણ મોટા માન સાથે કેટલોક વખત નર્મદાપુરમાં રહી પછી ચીરદાસની આજ્ઞા મારી પોતાને વતન ભુવપુરમાં ગયો હતો.

નર્મદાનુંદરી પિતાને ઘેર રહી સંસાર ઉપર વિરક્ત થઈ પરોપકારના કામ કરતી હતી. હમેશાં સવારે અને સાંજે સામાયિક લઈ પોતાની સાધર્મી જહેનોને સફળોથ આપતી અને જ્ઞાનની આરાધના કરાવતી હતી. બાળ શ્રાવિકાઓને જોથ થાય તેવી ગૃહવ્યહાર, ધર્મ તથા નીતિની વાર્તા કરતી પોતાનો વખત નિર્ગમન કરતી હતી. નિર્મળ બુદ્ધિવાળી નર્મદા સતીના સહવાસથી નર્મદાપુરીની બાળ, યૌવ અને વૃદ્ધ શ્રાવિકાઓને ઘણો લાભ મળ્યો હતો. સ્ત્રી દેખવણીનો મધુર સ્વાદ લઈ નર્મદાપુ-

રની શ્રાવક નારીઓએ પોતાનું જીવન સુધાર્યું હતું. આથી ત્યાંના તીર્થરૂપ ચતુર્વિધ સંઘને ખાત્રી થઈ હતી કે—“સતી નર્મદાસુરિએ જે શીળનું ભારે માહાત્મ્ય જાણ્યું હતું, તે તેણીની ઉત્તમ કેળવણીના પ્રતાપ હતો.”

એક વખતે સતીના પ્રભાવથી વિશ્વમાં તીર્થ તરીકે પ્રખ્યાત થયેલી નર્મદાપુરીમાં આર્યસુહસ્તિ નામે આચાર્ય આવી ચડ્યા. તેમને વંદન કરવાને નર્મદાસુરિ પોતાના પિતાનું કુટુંબ સાથે લઈને ગઈ હતી. આચાર્યે સર્વને ઉત્તમ પ્રકારનો ધર્મોપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ સમાપ્ત થયા પછી સતીના ઉપકારી કાકા વીરદાસે તે આચાર્યને વિનયથી પુછ્યું—“લગવન! આ નર્મદાએ પૂર્વે એવાં શા કર્મ કર્યાં હશે? કે જેથી તેણીના પતિએ તે નિષ્કલંક છતાં તેની ઉપર કલંક ચડાવ્યું? ને વળી તે દુઃખી થઈ?” તે સાંભળી જ્ઞાની આચાર્ય જોડ્યા—“વિદ્યાચળ નામે મોટો પર્વત છે, તેના એક દેશમાંથી આ નગરની પાસે આવેલી નર્મદા નદી નીકળે છે. એ નદીની નર્મદા નામે એક મિથ્યાત્વી અધિષ્ઠાયિકા દેવી હતી. એક વખતે કોઈ મુનિ તે નર્મદા નદીને કાંઠે કાયોત્સર્ગ કરી રહ્યાં હતાં, તેને એ મિથ્યાત્વી દેવીએ ઘણાં ઉપસર્ગો કર્યા પણ તે શાંત મુનિએ તેણીની ઉપર જરાપણ દ્વેષ કર્યો નહીં. છેવટે એ નર્મદાદેવી ત્યાંથી ચવીને આ નર્મદાસુરિ થઈ છે. જ્યારે આ નર્મદા ગર્ભમાં હતી, ત્યારે તેણીના પૂર્વના અભ્યાસને લીધેજ તેણીની માતાને નર્મદા નદીમાં નહાવાનો દોહદ થયો હતો. પૂર્વે તેણીએ સાધુને ઉપસર્ગ કર્યો હતો, તેને લીધે આ સતીને મિથ્યા કલંક લાગ્યું હતું અને તે દુઃખી થઈ હતી.”

ધર્મોચાર્ય આર્યસુહસ્તિના મુખથી પોતાનો પૂર્વલવ સાંભળતાંજ નર્મદા સતીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું અને તે સાથેજ તીવ્ર વેરાગ્ય થવાથી તે મહાસતીએ આચાર્યની

પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પવિત્ર નર્મદા કેળવણી પામેલી હોવાથી આચાર્યે તેણીને સર્વ સાધ્વીઓમાં પ્રવર્તિનીનું પદ આપ્યું હતું. જે પદ મેળવી તે મહાસતીએ ઘણી શ્રાવિકાઓનો અને સાધ્વીઓનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. છેવટે ઉચ્ચ તપસ્યા કરતાં તે નર્મદા સાધ્વીને અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, જે જ્ઞાનનો સાદો ઉપયોગ કરી તે સતીએ આશિષ ધર્મની સત્કીર્તિને આ ભારતવર્ષ ઉપર ફેલાવી હતી.

એક વખતે સાધ્વી નર્મદા વિહાર કરતાં ચંદ્રનગરમાં આવ્યાં હતાં. ત્યાં તેમણે શ્રાવિકાઓના સમાજ વચ્ચે એવી ઉપદેશ વાર્તા કરી કે, જેથી તેમની ધર્મકીર્તિ આરંભ તરફ પ્રસરવા લાગી. તેમની સત્કીર્તિ સાંભળી તે સતીનો પૂર્વ ખતિ મહેશ્વરદત્ત જે કે ત્યાં રહેલો હતો, તે સાધ્વીને નમન કરવા આવ્યો. તે સાધ્વીના મુખથી ધર્મવાર્તા સાંભળી ખુશી થયો. પછી તેણે વિનયથી સાધ્વીને પુછ્યું કે—“મેં મારી સ્ત્રીને કલંકિત બાળીને તણ દીધી, તો તે કલંકિત હતી કે નહીં?” સાધ્વીએ કહ્યું, “તે તો નિષ્કલંક અને સતી હતી. આ સાંભળતાંજ મહેશ્વરદત્ત પોતાના આત્માને ધિક્કારવા લાગ્યો. “અરે ! એ મેં એ નિર્દોષ સતીને ઘણી દુઃખી કરી, તે બીજાંદીનું જગલમાં ધુન્ધ્યું હશે?” મહેશ્વરદત્તને આમ દુઃખી થતો જોઈ સાધ્વીએ કહ્યું, “તે તારી સતી પ્રિયા હું પોતેજ હતી.” તે સાંભળી મહેશ્વરદત્ત જ્ઞાનદાશ્વર્ય થઈ ગયો અને પોતાના મનમાં મળેલા પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. “ધિક્કાર છે અને ! કે મેં તમને બચાવે જગલમાં એકતા તણ દીધા !! મારા જેવા પાંડિત કેઈ પાપિષ્ટ નહીં હોય?” સાધ્વી બોલ્યા— “જ્ઞાત દાશ્યા. મૃત્યા પેદ કરો નહીં, તેમાં તમારો હોળ નથી. સર્વ પ્રાણી પોતાનાં કર્મને અનુસાર મુખદુઃખ ભોગવે છે.” આ-
૧૨-૧૧

હૃત શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “સર્વ પ્રાણીઓ પૂર્વ કર્મની પ્રેરણાથી પ્રવર્તે છે તેમાં કોઈનો દોષ નથી, દોષ તો ફક્ત તેઓના આત્માનોજ છે.” પછી તેણે નર્મદાસુંદરીની ક્ષમા માગી, તેણીના ગુરૂ આર્યગુહસ્તિની પાસે દીક્ષા લીધી. પાછળથી ઋષિદત્તાએ પણ દીક્ષા લીધી હતી. મહેશ્વરદત્ત અને ઋષિદત્તા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી તે નર્મદા નદીના પવિત્ર તીર ઉપર મુક્તિ પામ્યાં હતાં. ત્યાં દેવતાઓએ આવી નર્મદા સતી વિગેરે બધાનો મહોત્સવ કર્યો હતો. ત્યારથી લોકોમાં એ નર્મદાનું પવિત્ર તીર્થ વિખ્યાત થયું છે.

સાંપ્રતકાળે નર્મદાનું તીર્થ મિથ્યાત્વીઓને હસ્તગત થયું છે, પણ તે પ્રાચીનકાળે જૈનતીર્થ હતું. જૈનસતી નર્મદાસુંદરીના પવિત્ર જીવનનો કીર્તિસ્તંભ એ તીર્થમાં સ્થાપિત થયો હતો. તે મહાસતીએ પોતાના જીવનમાં ઘણું ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બતાવી આપ્યું છે. ઉત્તમ કેળવણી, સદાચરણ, પતિવ્રત, સ્વામીપર દૃઢ પ્રીતિ અને અચળ શીખવત એ વિગેરે સદ્ગુણો નર્મદાસુંદરીના જીવનમાંથી દરેક શ્રાવિકાને શીખવાનાં છે. તે સાથે શીખવત પાળવામાં તે મહાસતીએ જે હીંમત દર્શાવી હતી, તે અદ્વૈકિક હતી; તેમજ તેણીના પતિએ નકારી શકા લાવી તેણીનો ત્યાગ કર્યો, તથાપિ અખંડિત પતિભક્તિ રાખી પતિની નિંદા કરી નહીં—એ મહાગુણો સન્નારીને અવશ્ય અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. ધન્ય છે, નર્મદા સતી તને કે તે શીખરૂપ રત્નને સાચવવા હરિણી વેશ્યાના તથા રાજના વૈભવ સુખને પણ વિદ્યારી કાઢ્યું!! કોઈ પણ લાલચના લોભમાં લપટાઈ નહીં. અંતે સાધર્મી બંધુઓનો અને સાધર્મી ખડેનોનો ઉપદેશથી ઉપકાર કરી તે આ ભરત દ્વેષમાં અમર નામના રાખી ગઈ છે, ધન્ય છે આવી શ્રાવિકા સતીને!!!

સીતા

મિથિલાનગરીમાં જનક નામે હરિવંશી રાજા હતો. તે વામુકિ નામના રાજાની વિપુલા નામની રાણીના ઉદરથી જન્મ્યો હતો. તેને વિદેહા નામે સ્ત્રી હતી. તે વિદેહાએ પુત્ર પુત્રીના જોડાને સાથે જન્મ આપ્યો હતો. તેમાં જે પુત્ર જન્મ્યો તેને સૌધર્મ દેવલોકનો પિંગાળ નામનો દેવ પૂર્વના વૈરથી હરિ ગયો, તેને હરિને પિંગાળ જતો હતો, ત્યાં માર્ગમાં તેને દયા ઉપજી એટલે તેને કુ'ડળ વગેરે આભૂષણો પેહરાવી વૈતાલ્ય પર્વતના વનમાં છોડી દઇ આલ્યો ગયો હતો. તે વખતે રથનપુર નગરનો રાજા ચંદ્રગતિ ત્યાંથી નીકળ્યો, તેણે એ નાના બાળકને લઇ પોતાની પુષ્પવતી નામની મિયાને સોંપી દીધો. પછી “પુષ્પવતીને શુભ ગર્ભ હતો, તેથી તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે,” નગરમાં આવી વાત ફેલાવી તેણે પુત્રનો જન્મોત્સવ કર્યો અને તેના શરીર ઉપર લામ'ડળનું ચિન્હ દેખવા ઉપરથી તેનું લામ'ડળા કુમાર એવું નામ પાડ્યું. ચંદ્રગતિ અને પુષ્પવતીના અતિ લાડમાં ઉછરતો એ બાળક મોટો થઇ યૌવન વયને પ્રાપ્ત થયો.

પુત્રનો અચાનક લોપ થવાથી રાજા જનક અને વિદેહાએ ઘણો શોક કર્યો, પણ પછી જે પુત્રી હતી, તેણીની ઉપર પુત્રના જેવો પ્રેમ રાખીતેઓ તેને ઉછેરવા લાગ્યા. એ પુત્રીનું નામ સીતા

પાડ્યું. સ્ત્રીતા જાણ્ય વયમાંથીજ ઘણી આલાક, બુદ્ધિવાળી અને સદાચારને સેવનારી હતી. તેણીએ ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી સંપાદન કરી પોતાના જીવનના આરંભ કાળને દીધાવી દીધો હતો. જ્યારે તેણી યૌવન વયને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તેણીએ સ્ત્રીને યોગ્ય એવી સર્વ કળાઓમાં સારી પ્રવીણતા મેળવી હતી. સ્ત્રીતાને યૌવન વયમાં આવેલા જોઈ જનકરાજને તેણીના વરને માટે ચિંતા થવા લાગી. રાજા જનક પોતાની પડિત પુત્રીના પતિને માટે શોધ કરતો હતો, ત્યાં અચાનક યવનલોકે તેને મારવા તેના રાજ્ય ઉપર ચડી આવ્યા.

આ વખતે અયોધ્યામાં દશરથરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેનો રામ નામે કુમાર યુવરાજપદ ઉપર હતો. રાજા દશરથ જનકરાજનો મિત્ર હતો, તેથી જનકે દૂત મોકલી દશરથરાજાને જણાવ્યું કે, “મારી ઉપર યવનલોકે ચડી આવ્યા છે, માટે મદદે આવો.” તે જાણર રામના જાણવામાં આવ્યા એટલે રામ પિતાની આજ્ઞા લઈને જનકપુર આવ્યા. તેમણે ક્ષણવારમાં પોતાના બળથી તે સ્વેચ્છ લોકોને હરાવી કાઢી મુક્યા; તે ઉપરથી જનકરાજા હર્ષ પામી રામને મહોત્સવ સાથે પોતાના નગરમાં લાવ્યો અને પોતાની ગુણવતી પુત્રી સ્ત્રીતાને આપવા તૈયાર થયો.

આ અરસામાં નારદમુની જનકરાજાને ઘેર આવી ચડ્યા. નારદનું વિચિત્ર રૂપ જોઈ સ્ત્રીતા ભય પામી નાસવા લાગી, અને તેણીની દાસીઓએ પણ કોળાહલ કરી મુક્યો. તે સાંભળી રાજાનાં માણસો ત્યાં એકઠાં થઈ ગયાં અને તેમણે નારદને ગળે પકડી દરબારમાંથી કાઢી મુક્યા. પોતાનું ભારે અપમાન થવાથી નારદને ક્રોધ ચડી આવ્યો, પછી સ્ત્રીતાની છબી આળેખીને તે પેલા ચંદ્રગતિ વિદ્યાધરના પુત્ર ભામંડળકુમારને બતાવી. ભામંડળકુમાર સ્ત્રીતાનો ભાઈ થાય છે, પણ બાળપણમાંથી જુદો

રહેલો હોવાથી તે પોતાનો અંબધ બાણુતો ન હતો, તેથી સીતાની સુંદર છબી જોઈ તે કામદેવથી વિદ્વજ થઈ ગયો.

પોતાનો પુત્ર જનકરાજની પુત્રી સીતા ઉપર મોહિત થઈ દુઃખી થાય છે, એ જાણર બાણી તેના પિતા અંદ્રગતિએ અપજગતિ નામના એક દૂતને મોકલી જનકની પાસે સીતાનું માગું કર્યું. જ્યારે અંદ્રગતિની માગણી આવી એટલે તેણે સ્વયંવર કરવાનો વિચાર કરી તે દૂતને કહ્યું કે, “મેં આ મહારી પુત્રી સીતાને દશરથરાજના કુમાર રામને આપવી ધારેલી છે, તોપણ હવે હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, જે પુરૂષ મારી પાસે રહેલા વજ્રવર્તી નામના જે ધનુષ્યને ઉપાડી એના ઉપર પાણુ અડાવશે તેને સીતા વરશે.”

એમ કહી તેણે સ્વયંવર મંડપ સ્થાપ્યો અને તે યાને ધનુષ્યને સ્વયંવર મંડપમાં મુકી અનેક રાજાઓને આમંત્રણ કર્યા.

અપજગતિ દૂતે જઈ અંદ્રગતિને એ વાત જણાવી એટલે અંદ્રગતિ ભામંડળને લઈ જનકપુર આવ્યો. રાજા દશરથ પણ પોતાના પુત્રને તેડી સ્વયંવર ઉપર આવી પોહાવ્યો. બીજા અનેક રાજાઓ અને વિદ્યાધરોએ પણ એ મહોત્સવમાં ઉમંગથી ભાગ લીધો હતો. સ્વયંવરનો દિવસ આવ્યો એટલે સીતા ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેરી મંડપમાં આવી ઉભી રહી. પછી જનકની આજ્ઞાથી જુદા જુદા દેશના રાજાઓએ ધનુષ્યને પાણુ અડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ તે બધો વૃથા થયો. તેઓ ધનુષ્યને તેના સ્થાનમાંથી અજાયમાન પણ કરી શક્યા નહીં. પછી દશરથના પુત્ર રામે હલા થઈ એક લીલા માત્રમાં એક ધનુષ્ય ઉપાડ્યું, ને તેના ઉપર પાણુ અડાવી કે, તુરંત સીતાએ તેના કંઠમાં વરમાળા આરોપણ કરી, એજ પ્રમાણે રામના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે બીજા ધનુષ્યને ઉપાડીને તેના ઉપર પાણુ અડાવી,

એટલે ત્યાં રહેલા વિદ્યાધરેએ પ્રસન્ન થઈને પોતાની અદાર કન્યા-ઓ તેને આપી. આ વળતે રામના ભાઈ ભરતને પણ કનક-રાજાએ પોતાની ભદ્રા નામની પુત્રી આપી હતી. પછી દશરથ-રાજા પોતાના પુત્રોને પરણાવી પોતાને નગર આવ્યો. ત્યાં સર્વ પ્રજા તરફથી આનંદ ઉત્સવ સાથે તેમનો પ્રવેશોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો.

જ્યારે રામ સીતાને પરણી ગયો, ત્યારે ભામંડળને ભારે અપશોષ થયો હતો. તે પોતાની ઈચ્છા પૂરી ન થવાથી મનમાં પરિતાપ પામતો ભામંડળ પિતાની સાથે આવતો હતો, ત્યાં આ-કાશવાણી થઈ કે, “ હે ભામંડળ, જેદ કરીશ નહીં, તે સીતા તારી ખેન છે, અને જનક તારા પિતા છે, કોઈ દેવે તારું હરણ કર્યું હતું, તેથી અંદ્રગતિના હાથમાં તું આવી પડ્યો છે.” એ સાંભળી ભામંડળ સીતાને ખેન જાણી અને જનકને પિતા જાણી પાછો વળ્યો અને હર્ષથી તેમને મળ્યો હતો. પછી પોતાની ખેન સીતાની ક્ષમા માગી અને પોતાના પિતા જનકરાજાની રજા લઈ અંદ્રગતિની સાથે પાછો પોતાને નગરે ગયો હતો.

રામ પોતાની રાજધાનીમાં આવી સીતાની સાથે ગૃહસં-સારનું ઉત્તમ સુખ લેતા હતા. સીતાએ સ્ત્રી ધર્મનું ઉત્તમ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું, તેથી દશરથના રાજકુટુંબમાં તે ઘણી માનેતી થઈ પડી હતી. અનેક દાસ અને દાસીઓ છતાં સીતા પોતાના પતિ રામની જાતે સેવા કરતી, તેથી તે પતિના પ્રેમનું પૂર્ણ પાત્ર બની હતી. ધર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી પામેલી સતી સીતા દશરથરાજાના રાજ્યની સર્વ પ્રજામાં આદરી કીર્તિ પામી હતી. તે જૈનપર્વને દિવસે દરેક જિનાલયોમાં અને ધર્માલયોમાં પોતાની જાતે જતી અને ત્યાં અનેક જાતનાં ધાર્મિક કાર્યો કરતી હતી. કોઈ પણ શ્રાવક દુઃખી જણાય તો તેના ઉદ્ધાર કરવાને

તે પોતાનો હિંદાર હાથ લગાવતી હતી. આથી સતી સીતાના મેહેલ આગળ અનેક દુઃખી જનો આશ્રય લેવાને આવતાં હતાં.

રામને કુંકેયી નામે એક આરમાન માતા હતી. તેણીના હિરથી ભરત નામે એક કુમાર થયો હતો કપટી કુંકેયીએ પૂર્વે રાજા દશરથ પાસેથી એવું વચન લીધેલું કે, “તેણીના પુત્ર ભરતને રાજ્ય આપવું અને રામને વનવાસ આપવો.” આથી દશરથને ભરતને રાજ્ય આપવું પડ્યું અને રામને વનવાસ અહણ કરવાની આજ્ઞા કરવી પડી. પછી સત્ય અતિજ્ઞાવાળા દશરથ રાજાએ ભરતને રાજ્ય આપી અત્યભૂતિ આચાર્યની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. પિતાનાં વચનને પાળનાર રામ જ્યારે વનમાં જવાને તૈયાર થયા તે વખતે પતિભક્તિમાં પ્રેમવાળી સતી સીતા આગ્રહ કરી તેમની સાથે જવાને તૈયાર થયા. પોતાના બધું રામ જ્યારે વનમાં જ્યા તત્પર થયા એટલે ભાતૃભક્તિવાળા તેના નાના ભાઈ લક્ષ્મણે પણ સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો. રામે સીતા અને લક્ષ્મણને સાથે લઈ જવાને અંગીકાર કર્યું.

રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાને સાથે લઈ વનમાં ગયા તેમણે દંડકારણ્યમાં આવી વાસ કર્યો, ત્યાં રાવણે કપટથી સીતાનું હરણ કર્યું, તે ઉપરથી રામે યુદ્ધ કરી, તેમાં રાવણને મારી સીતાને પાછી આણી પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું. પછી રાજ્ય ઉપર બેત્રી રામે પોતાના ભાઈઓને જુદા જુદા દેશ યોગેથી અપ્ર્યા હતા. કેટલોક સમય રાજ્ય કર્યો પછી સીતાને ગર્ભ રહેા અને તેથી તેણીને અનેક પ્રકારના દોહદ ઉપદ્રવ થયા, જે તેણીના પ્રિય પતિ રામે પૂરા કર્યા હતા. એક વખતે સતી સીતાનું જન્મલું નેત્ર અચાનક ફરકવાથી તેણીએ પોતાના પતિને તે વાત જણાવી, એટલે રામે પોતાની પ્રિયાને શાંત કરવા મધુર વચનો કહ્યાં—“પ્રિયા, તમારું જન્મલું નેત્ર

ફરકયું, એ અપશુકન થયાં છે, તથાપિ તમે શોક નહીં કરતાં સાવધાન રહેજો. જિનાલયોમાં દીપમાળા રચાવજો અને દીન લોકોને વધારે દાન આપજો. કારણકે, દેવલક્ષિત અને પાત્ર દાનનો પ્રભાવ મોટો છે.” પતિનાં આવાં આશ્વાસન ભરેલાં વચન સાંભળી સીતાએ કહ્યું, “પ્રાણનાથ, હું આપના કહેવા પ્રમાણે કરીશ. આ અપશુકનથી મારા શરીરને અનિદ્ર થાય, તેને માટે મને અપશોષ નથી, પણ તમારાથી વિયોગ થવાનો મને ભય રહે છે. કારણકે, પતિના સહવાસમાં રહેનારી શ્રાવિકાઓજ પૂર્ણ સુખી ગણાય છે. પતિની ભક્તિમાં તક્ષીન રહેનારી સ્ત્રી કદિ જંગલમાં હોય, નાની ઝુંપડીમાં હોય કે બીજાં જમ્મે તેવાં કષ્ટ ભરેલાં સ્થાનમાં હોય, તોપણ તે સર્વ કરતાં સુખી ગણાય છે.” પ્રિયાનાં આવાં પ્રેમી વચન સાંભળી રામ પોતાના હૃદયમાં ઘણો આનંદ પામ્યા હતા.

એક વખતે રામ ન્યાયાસન આગળ બેઠા હતા, ત્યાં કેટલાએક લોકો આવી કહેવા લાગ્યા કે, “હે દેવ, માણસો એમ કહે છે કે, કામી રાવણે જેણીને પોતાના આવાસમાં છ છ માસ સુધી રાખી એવી સીતા સતી કેમ કહેવાય? હે રાજા, જેમ તેલનું ળિંદુ પાણીમાં પ્રસરી જાય, તેવી રીતે આ લોકાપવાદ નગરમાં બધે પ્રસરી ગયો છે; માટે તે અસત્ય હોય નહીં.” તે સાંભળી રામ ક્ષણવાર બોલ્યો નહીં. પછી તેણે વિચારીને કહ્યું કે, “તમે કહો છો, તે ખરી વાત છે, એવો લોકાપવાદ ચાલે તે સારો નહીં. હું કોઈ પણ સ્ત્રીનું આવું અકાર્ય સહન કરી શકતો નથી.” એમ કહી તેણે લોકોને વિદાય કરી દીધા.

લોકોના સુખથી આવી વાત સાંભળ્યા પછી રામ રાત્રે નગર ચર્ચા બેવાને ફરવા નીકળ્યા. એક મોચીના ઘર પાસે

આવી તે ઉભા રહ્યા, તે વખતે બાહર જઈ ઘણી વારે આવેલી પોતાની સ્ત્રીને મોચીએ પાટુ મારીને કહ્યું, “તું અત્યારમુઘી ક્યાં ગઈ હતી?” પેલીએ ઉત્તર આપ્યો, “તમે તો રામ જેવાથી પણ બહુ વંધારે જણાઓ છો, ! રામે તો રાવણના ઘરમાં રહી આવેલી સીતાને શુદ્ધ માની, અને તમે તો હું ઘડીવાર ખીજે રહું, તે ખમી શકતા નથી; તેનું શું કારણ?” મોચીએ કહ્યું, “હું રામના જેવો સ્ત્રીને આધીન નથી કે તે મહુન કરું.” આ વચન સાંભળી રામને હાડોહાડ લાગી ગયું. તેના મનમાં પ્રેમનું જે દઢ બાંધન હતું, તે શિથિલ થઈ ગયું. સતી સ્ત્રીતાની પવિત્રતાના તેને વિચાર આવ્યા નહીં. પતિપત્નીનો વિયોગ કરનાર કર્મ ઉદય આવ્યું. સતીના પ્રેમથી અંકિત થયેલા રામે વિચાર્યું કે, “સ્ત્રીને આધીન એવા મને ધિક્કાર છે!” પછી રામે ઘેર આવી પોતાના ભાઈ લક્ષ્મણને એકાંતે બોલાવી કહ્યું, “લોકો સ્ત્રીતાને અસતી ગણે છે, માટે મારે તેણીનો ત્યાગ કરવો પડશે.” ભાઈના આવાં વિચારે બાણી લક્ષ્મણ બોલ્યો—“બાધુ, એ વાત અંલગિત નથી. મારા પૂજ્ય ભાભી સતી છે. લોકોના કહેવા માત્રથી આપ સીતાનો ત્યાગ કરશો નહીં, કારણકે, લોકો પારકા દોષ કહેવામાં બહુ રસીલા હોય છે, તેવા લોકોને રાજાએ શિક્ષા કરવી જોઈએ. લક્ષ્મણનાં આવાં વચન સાંભળી રામે ન્યાય વિચારી કહ્યું, “ભાઈ લક્ષ્મણ, તું કહે છે, તે સત્ય છે, તારાં ભાભી સતી છે ખરેખરી શુદ્ધ ક્ષત્રિય શ્રાવિકા છે. તેણીએ વનવાસમાં સાથે રહી આપણને પોતાનો સતીધર્મ બતાવી આપ્યો છે, તથાપિ નીતિ શાસ્ત્ર લખે છે કે, જે કદિ શુદ્ધ કાર્ય હોય, પણ જો તે લોક વિરુદ્ધ હોય તો તેને તજ દેવું” રામનો આચો દઢ નિશ્ચય લક્ષ્મણથી ફેરવાઈ શક્યો નહીં. છેવટે રામે પોતાના સેનાપતિને બોલાવીને કહ્યું કે, “સેનાપતિ, તું સ્ત્રીતાને વનમાં મુકી આવ.

વળી હાલમાં તેણી સગલી છે, તેથી એણીને સંમેતશિખર જવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થયેલો છે, માટે ત્યાં જવાનું જહાનું કહી તેણીને ખર્ચ જલો અને તેણીને ગંગાને સામે તીર્થે મુકીને આવવો.”

‘જેવી આજ્ઞા’ એમ કહી સેનાપતિ રથ લઈ સીતા પાસે આવ્યો. અને કહેવા લાગ્યો કે, “સ્વામિનિ, મહારાજ રામની આજ્ઞાથી હું આપને સંમેતશિખર તીર્થે લઈ જવાને આવ્યો છું, માટે આપ રથમાં વિરાજમાન થાઓ.” સીતા દોહદને વશ થઈ એ વાત સ્વીકારી તરત તૈયાર થઈને રથમાં બેઠાં. સેનાપતિ સીતાને રથમાં બેસારી એક લયાનક અરણ્યમાં લઈ ગયો, ત્યાં તેણે સતીને વિનયથી જણાવ્યું, “હું સ્વામિનિ, તમારા પતિ મહારાજ રામે તમને અહિં તથા દેવાનું મને કહેલું છે, આવું કામ કરનારા મને ધિક્કાર છે, પણ હું કિંકરજન શું કરું? ધણીની આજ્ઞા દુષ્કર હોય તોપણ સેવકને કરવી પડે છે.”

સેનાપતિનાં આવાં વચન સાંભળી સતી સીતાને મૂર્છા આવી ગઈ. અને તે રથમાંથી બાહર પડી ગઈ. ક્ષણવારે મૂર્છા ઉતરી એટલે સતી વિલાપ કરતી બોલી—“સ્વામી, આપના પવિત્ર હૃદયના પ્રેમરૂપ અમૃતનો ઝરો શું એકદમ સુકાઈ ગયો? અથવા શું આ પાપિણી સ્ત્રીએ આપનો કાંઈ ભારે અપરાધ કર્યો? અચાનક આવું આમ કરવાનું શું કારણ છે? કદિ જો આપને લોકાપવાદનો ભય હતો તો, આપે ત્યાં લોકોની સમક્ષ મારી પરીક્ષા કેમ ન કરાવી? એમ કંઈ હોત તો તે તમારા ક્ષત્રિયકુળને ઉચિત હતું; આ તો તમે દયાધર્મી થઈ નિર્દય લોકોના અગણી ગણાયા. કારણકે, તમે તમારી સગલી પ્રિયાને વનમાં એકલી મુકવાની આજ્ઞા કરી છે. તોપણ હું આપને લેશ માત્ર વિશ્વકારી નહીં થાઉં; કારણકે, આર્હતશાસ્ત્રના અભ્યાસથી હું બાણું છું કે, શુભ અશુભ કર્મ ઉદય આવ્યા વગર સુખદુઃખ થતાં નથી.

તેથી મારા કર્મયોગે આ જાનનાવ જાન્યો છે. એવો મને નિશ્ચય થયો છે. રામ અને લક્ષ્મણ ચિરકાળ વિજયવંત વર્તે.” આ પ્રમાણે કહેતાં સતીના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી. પછી તેણીએ સેનાપતિને કહ્યું કે, “ઉપરના મારાં વચનો તમારા રાજાને સંદેશારૂપે કહેજો.”

સતીનાં આવાં વચન સાંભળી સેનાપતિ ગળગળો થઈ ગયો. તે સતીના ચરણમાં નમન કરી પોતાના આત્માને નિંદતો ત્યાંથી પાછો ફર્યો.

સેનાપતિના જવા પછી જાનકી પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતી જંગલમાં રહી હતી. વિપત્તિ વખતે કુલીન વનિતાએ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? એ વિષે સતી સાડું જ્ઞાન ધરાવતી હોવાથી તેણીના હૃદયમાં હિંમતનો પ્રકાશ પડતો હતો. અને તેથી તે શીખ સાચવવાના ઉત્તમ ઉપાય હૃદયમાં શોધતી હતી. અને પોતાના કર્મનો દોષ કાઢતી એ વીરરમણી જંગલમાં આમ તેમ ફરતી હતી.

જગતમાં સતીધર્મનો પ્રભાવ અદ્ભુત છે. સીતાને અંરક્ષણ કરવાનું મહાવ્રત ચમત્કારી છે. તે મહાવ્રતની આગળ કોઈ દિવ્ય કે માનવી શક્તિ ચાલતી નથી. સતી સીતા એ મહાવ્રતના પ્રભાવથી જંગલમાં નિર્ભય થઈ ફરતી હતી. તેવામાં પુંડરીકપુરનો વજ્રજંઘ નામે રાજા ત્યાં આવી ચર્યો. વજ્રજંઘ પવિત્ર હૃદયનો હતો. સતીને જોતાંજ તેના હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ, પછી તે સીતાને પોતાની બહેન સમાન ગણી પોતાના નગરમાં લઈ ગયો. અને પોતાના એક સુદા મહેલમાં તેણીને મર્યાદાથી રાખી હતી.

આ તરફ સેનાપતિ સીતાને વનમાં મુકી રામની પાસે

આવ્યો. સીતાએ જે સંદેશાનાં વચનો કહ્યાં હતાં, તે તેણે રામની સન્મુખ કહી બતાવ્યાં. તે સાંભળી રામના હૃદયમાં દુઃખ થઈ આવ્યું. પોતાની સગલો સ્ત્રીને ભયંકર જંગલમાં મોકલાવી તેને માટે રામને ઘણુંજ પશ્ચાત્તાપ થયો. રામ પોતાના મનમાં દીન બની ગયો. તેના કયાળુ હૃદયમાં વાર-વાર સીતાનું સ્મરણ થવા લાગ્યું.

પછી રામ પોતાની પ્રિયા સીતાને પાછી લેવાને તે સેનાપતિ સાથે વનમાં આવ્યો. ત્યાં ઘણી શોધ કરી પણ મહાનુભાવા બનકી તેને જડી નહીં. છેવટે તેના મનમાં નિશ્ચય થયો કે, “કોઈ વાઘ કે સિંહ જેવા કૂર પ્રાણીએ તેણીનું લક્ષણ કર્યું હશે. મેં બહુ ખોટું કર્યું. મારા જેવો અવિચારી મૂઠ પુરૂષ કોયજ નહીં હોય. સીતા જેવી વિદ્વાન્ અને વિવેકી વનિતાનો મેં વિનાશ કરાવ્યો. અરે ! મને સતીહત્યા લાગી.” આવું વિચારી રામે ઘણુંજ કલ્પાંત કર્યું પછી ઘેર આવી સીતાની ઉત્તરક્રિયા કરી. ત્યારથી પરાક્રમી રામના મનમાંથી એ સતીનું વિસ્મરણ થયુંજ નહીં. હમેશાં સતી સીતાનાજ ધ્યાનમાં રહી તે કાળનિર્ગમન કરવા લાગ્યો.

અહીં પુંડરીકપુરમાં વજ્રજંઘ રાજાને ત્યાં સીતા સુખે રહ્યાં હતાં. પોતાના પતિએ તેણીનો ત્યાગ કર્યો હતો, તથાપિ એ સતીના પવિત્ર હૃદયમાં તેવીને તેવી પતિભક્તિ બળત રહેલી હતી. પતિએ કૂરતા કરી તથાપિ તેણીના હૃદયમાં પતિ તરફ તિરસ્કાર કે અભાવ દિપ્ત થયો ન હતો. તે પોતાના પૂર્વ કર્મનો દોષ બહુી હૃદયમાં પતિનું શુભચિંતન કરતી હતી. કેટલોક કાળ ગયા પછી સતી સીતાએ એ પુત્રોને જન્મ આવ્યો હતો. રાજા વજ્રજંઘે જન્મોત્સવ કરી તે પુત્રોના લવ અને કુશ એવાં નામ પાડ્યાં. અનુક્રમે તે બન્ને લાઈએ માતાના

સહુવાસમાં રહી સારી દેખવણી પામ્યા હતા. રાજ વજ્જન'ધે પળ તેમને દુગાશાળામાં મુકી સારા પ્રવીણ બનાવ્યા હતા. શાસ્ત્ર અને દુગાઓનો અભ્યાસ કરી તે બન્ને ભાઈ બળવાન અને શૂરવીર થયા હતા. રાજ વજ્જન'ધે પોતાની પુત્રી શશિ-કર્ણા કે જે સારી દેખવણી પામી હતી તેણીને લવની સાથે પર-ણાવી. તે શિવાય બીજી પળ બત્રીશ રાજકુમારીઓ રામના ન્યેષ્ટ પુત્ર લવને વરી હતી. તેના બીજા ભાઈ કુશને માટે વજ્જન'ધે ભાગનંવર્ષમાં પ્રખ્યાતિ પામેલા પૃથુરાજની મુંદરી પુત્રીનું મારું કર્યું, પણ પૃથુરાજને કુશના કુલ-વંશ જાણ્યા વિના પોતાની પુત્રી આપવાની ના કહી. એટલે તેણે લવ તથા કુશને સાથે લઈ પૃથુરાજની કપર ચડાઈ કરી. તે યુદ્ધમાં લવ કુશે પૃથુરાજને મૈત્ર્ય સહિત હરાવી લીધો. મૈત્ર્ય સાથે પૃથુરાજને નાશી જતો જોઈ બન્ને ભાઈઓ કહેવા લાગ્યા કે, “પૃથુરાજ, અમારા જેવા વંશજોને જોઈને તમારા જેવા ઉત્તમ વંશજો કેમ નાશી જાય છે? જરા કબા રહો, અને અમારું શૌર્ય જુઓ.” એ પછી તેમનું એકું અસાધારણ વીર્ય દેખી પૃથુરાજ ખુશી થયો, અને તેણે વજ્જન'ધને મળીને કહ્યું કે, “આ કુમારોના બળ-પરાક્રમ જોઈ મેં એમનું કુળ જાણ્યું છે.” આ વખતે અકસ્માત્ આકાશમાંથી નારદમુનિ આવી ગયા. નારદને પ્રાણમ કરી વજ્જન'ધ રાજએ પુછ્યું, “આ બન્ને કોના બાળકો છે?”

નારદ જોડ્યા—રાજેન્દ્ર, લોકોના અપવાદથી બચ પામી રામે પોતાની સગબાં સ્ત્રી સ્ત્રીનાને વનમાં તજી દીધી હતી. એ સતી સ્ત્રીનાના આ જે પુત્રો છે. તે સાંબળી કુશ જોડ્યો છે મુનિ, રામે ને સારું કર્યું નથી. પછી લવે પુછ્યું, મુનિ રાજ, એ રામની નગરી અહીંથી દેટલે દૂર છે? તેના ઉત્ત-
ન.—૧૨

રમાં નારદ મુનિ ઓડ્યા-- "તે નગરી અહીંથી છસો યોજન દૂર છે." એટલું કહી નારદમુનિ ચાડ્યા ગયા. પછી કુશનું ઉત્તમ કુળ બાળી પૃથુરાજ્યએ પોતાની કનકમાળા નામની કન્યાને કુશની સાથે પરણાવી. પછી વજ્રજંઘ તે બન્ને લાઈ-ઓને લઈને પોતાને નગરે આવ્યો.

લવ અને શશિકળા તથા કુશ અને કનકમાળા—એ બન્ને જોડીને જોઈ સતી સીતા ખુશી થઈ ગયાં. તેમના આવારણા લઈ સતીએ તેમને હૃદયની આશીર્વા આપી. પછી પોતાના મામા વજ્રજંઘની આજ્ઞા લઈ બન્ને લાઈ કેટલુંએક સૈન્ય લઈ સીતા માતાની આજ્ઞા લઈ અયોધ્યા નગરીએ આવ્યા. તેમને સૈન્ય સાથે આવેલા જોઈ રામ અને લક્ષ્મણ કોપાયમાન થઈ તેમની સામે યુદ્ધ કરવા સામા આવ્યા. અને અયોધ્યા નગરીના સીમાડા ઉપર તેઓની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ થયું. પરાક્રમી લવ કુશે રામની સેનાને દીનદશાએ પોહોચાડી દીધી, એટલે લક્ષ્મણે કોધાતુર થઈ કુશની ઉપર ચક્ર મુકયું. પણ ચક્ર તો સતીના કુમાર કુશને પ્રદક્ષણ કરી પાછું લક્ષ્મણ પાસે આવ્યું, એટલે રામ તથા લક્ષ્મણ જોઈ પામી વિચારમાં પડ્યા કે, “શું આ નવા બળદેવ અને નારાયણ ઉત્પન્ન થયા હશે?” એટલામાં તો નારદમુનિ આકાશમાંથી આવ્યા અને રામ અને લક્ષ્મણ પ્રત્યે હસીને ઓડ્યા—“અહો! તમને હર્ષને બદલે ખેદ શેનો થાય છે? પોતાના પુત્રથી પરાજય પામવો એ શું હર્ષદાયક નથી? એ વિચિત્ર છે. આ બન્ને સતી સીતાના ઉદરથી ઉત્પન્ન થયેલા આપનાજ પુત્ર છે તેઓ યુદ્ધનું ખડાતું કરી તમને મળવા આવ્યા છે. તમારું ચક્ર તેને કાંઈ કરી શક્યું નહીં, એજ તેની નિશાની છે; કારણકે એ ચક્ર એક ગોત્રનો પુરૂષો ઉપર ચાલી શકતું નથી.” નારદના આવાં વચન સાંભળી

રામ અને લક્ષ્મણે શુદ્ધ પડતું મુક્યું, એટલે વિનયવંત એવા બન્ને કુમારોએ આવી પિતાને અને કાકાને પ્રણામ કર્યાં. પિતાએ અને કાકાએ તેમને સ્નેહથી આલિંગન આપ્યું. રામના રોમે-રોમ વાતસલ્ય રસ વ્યાપી ગયો. આ વખતે બન્ને મૈત્ર્યમાં આનંદ વર્તાઈ રહ્યો હતો.

પછી રામની આજ્ઞાથી મુગ્ધીવ અને વિલીપણે આવી વજ્ર-જંઘને કહ્યું કે, ‘સતી સીતાને અયોધ્યામાં લાવો.’ પછી લક્ષ્મણે પણ પોતાની પૂજ્ય ભાણીની પાસે આવ્યા અને પ્રણામ કરી બોલ્યા—‘પૂજ્ય માતા, તમે આવી નગરને પવિત્ર કરો.’ સીતા હર્ષનાં આંસુ લાવી બોલ્યાં—“ભાઈ લક્ષ્મણ, હું શુદ્ધ થયાં વિના નગરમાં પ્રવેશ નહીં કરું. મેં પાંચ દિવ્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પહેલાં દિવ્યમાં હું બળતા અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ; બીજા દિવ્યમાં અગ્નિનું પાન કરીશ; ત્રીજા દિવ્યમાં તપાવેલા તેલમાંથી કોરી કાઢી લઈશ; ચોથા દિવ્યમાં હું તોળાવીશ અને પાંચમા દિવ્યમાં એકલી હૃદયથી કૃણ ગ્રહણ કરીશ. આ પ્રમાણે પાંચ દિવ્ય કરી, માફ સતીત્વ પ્રગટ કરી અને લોકાપવાદને દૂર કરી હું મારા પતિની સત્કીર્તિ ફેલાવીશ.” આ વખતે રામ પોતાની પ્રિયા પાસે આવી ઉભા રહ્યા. સતીએ પ્રેમપૂર્વક પતિને પ્રણામ કર્યો. સતીનાં દર્શનથી અંતરમાં આનંદ પામતા રામ બોલ્યા—“પ્રિયા, તમે શુદ્ધ સતી છો. ભારતવર્ષની સતીઓમાં મુખ્ય છો; તમારે પાંચ દિવ્ય કરી શુદ્ધ થવાની જરૂર નથી. ચાલો નગરમાં પ્રવેશ કરો.” પણ સીતાએ તો એ પાંચ દિવ્ય કરી બતાવ્યા પછીજ નગરમાં પ્રવેશ કરવાની હા પાડી. સતીનો આગ્રહ જોઈ રામે એક યોગ્ય પ્રમાણ ખાઈ બોદાપીને તેમાં એરના અંગારા પૂરવ્યાં. પછી સીતા તે ખાઈની પાસે આવી અને સર્વ લોકોની સમક્ષ હાથે સ્વદે

બોલ્યા—“ જો મેં મારું શીળ લેશ પણ ખરિત ક્યું હોય તો આ અગ્નિની ખાઈ મને સળગાવી દેજે નહીં તો તે મને જળ સમાન થઈ પડજે.” એમ કહી નવકાર મંત્રનું ધ્યાન ધરતી સતી સીતા સર્વની સમક્ષ પોતાને પગે ચાલી ને ખાઈની પેલે તીર ગઈ. સર્વ પ્રેક્ષકો સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયા. સતીએ સર્વને પોતાના સતીધર્મનો ભારે અમત્કાર દર્શાવી આપ્યો. જૈન-શાસનના પ્રભાવિષ્ટ દેવે તેની રક્ષા કરી. ‘ધન્ય છે સતી શ્રાવિકા સીતાને’ એમ અંયાધ્યાના પ્રબવર્ગે હાથે સ્વરે કહેવા લાગ્યો. સતીની આવી અદ્ભુત શુદ્ધિ જોઈ રામના મનમાં ભારે પશ્ચાત્તાપ થયો. રામે વિચાર્યું, “અહા! મેં આવી પવિત્ર સતીને વૃથા સંકટમાં નાંખી.” પછી સીતા શુદ્ધ થઈ પતિની પાસે આવી પ્રણામ કરી ઉભી રહી. રામના નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલતી જોઈ સતીએ કહ્યું, “હે જગદ્ગીર સ્વામી, તમે ‘મેં આને કારણ વગર દુઃખ દીધું’ એમ વિચારી દુઃખી થશો નહીં. મારા કર્મયોગેજ હું દુઃખી થઈ છું. આ અગ્નિમાં પણ તેવાજ યોગે પડી હતી, પણ તેમાંથી મારા હૃદયમાં રહેલા આપેજ મને ઉગારી છે.” અહા! કેવી પતિભક્તિ! કેવો શુદ્ધ પ્રેમ! સીતા, ધન્ય છે તને! તારા જેવી શ્રાવિકા સતી-થીજ આ ભારતભૂમિ વિભૂષિત છે. પછી ખીજા લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “અસત્ય આરોપના ભયથી સીતાએ અગ્નિને પોતાના આત્માની આહુતી આપી તો અગ્નિ પણ તેના શીળના પ્રભાવથી શીતળ થઈ ગયો; એજ આ સીતાનું સતીપણું બતાવી આપે છે.”

પછી સીતાને ખીજા દિવ્ય કરવાની જરૂર રહી ન હતી, તેવામાં ત્યાં ચતુર્ણની શ્રી શીળચંદ્રસૂરિ આવી ચડ્યા. તે વખતે રામ સીતા વગેરે બધા તેમને વંદન કરવા તથા ધર્મ સાંભળવા

ગંગા સૂરિએ સર્વને ધર્મોપદેશ આપ્યો. પછી સતી સ્રીતાએ પુછ્યું, “ગુરુવર્ય, મેં એવું શું કર્મ કર્યું હશે કે, જેથી મહાદે માથે આવું કંલક આવ્યું?” એ ઉપરથી સ્રીતાના તેમજ લોકોના બોધને અર્થે ગુરુએ કહ્યું, “શ્રાવિકા, આદિતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, આત્માના હિતને ઇચ્છનારા પુરૂષે દુઃખંકરી, અસત્ય, બીજાને આળસ્યદે તેવા, ચાડીના અને મર્મને લેદે એવાં વચનો બોલવાં નહીં. કદિ પારકા છતાં દોષ હોય તોપણ તે કહેવા ન જોઈયે. તો પછી અછતાં દોષ શી રીતે કહેવાય? જે દુર્બુદ્ધિ પુરૂષ બીજાને બોલું આળસ્ય દે છે, તે પુરૂષ કોઈમાં નિંદાય છે અને આકરાં દુઃખ પામે છે. તેમાં જે પુરૂષ મત્સરલાવથી પાંચ સમિતિને ધારણ કરનારા, શુદ્ધ ભાવવાળા અને પ્રહાર્યારી એવા સાધુને બોલું આળસ્ય આપે, તે પુરૂષ તારી જેમ દુઃખી થાય છે.” આ ભરતક્ષેત્રમાં મૃણાલિની નામે નગરીમાં શ્રીભૂતિ નામે પુરુષ હિત હતો. તેને સરસ્વતી નામે સ્ત્રી હતી. તેઓને વેગવતી નામે એક પુત્રી થઈ હતી. એક વખતે તે નગરીના ઉદ્યાનમાં એક તપસ્વી સાધુ આવી ગયા. તેઓ ત્યાં કાયોત્સર્ગ કરી રહેલા હતા. કોડો તેમને વંદના કરવાને આવવા લાગ્યા. તે સાધુનું બહુ માન થતું જોઈ શ્રીભૂતિની પુત્રી વેગવતીના મનમાં ઇર્ષ્યા આવી, તેથી તે લોકોને કહેવા લાગી—“અરે મૂર્ખ કોડો, તમે આ સાધુને સેવો છો, પણ તે દંભી અને કપટી છે. તેના કરતાં ગ્રાહ્યજીને સેવો તો વધારે સારું. આ સાધુ કેવો દંભી છે, તે વાત હું સારી રીતે જાણું છું. મેં તેને એક વખતે કોઈ સ્ત્રીનો સંગ કરતાં જોયેલો છે. હમણાં આવો બોલો દંભ આહરી બેઠો છે.” વેગવતીનાં આવાં વચનો સાંભળી લોકોનો તે સાધુ ઉપર અભાવ થઈ ગયો. આ અગર તે સાધુએ સાંભળ્યા એટલે તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા—“મેં કદિ પણ નહાઈ આવરણ કર્યું નથી, તે છતાં આ સ્ત્રી મને સ્વે

જનના દેખતાં આવું ખોટું આળ આપે છે, એ કેવી વાત કહે-
વાય? જો કે મારા મનમાં તો કાંઈ નથી, પણ આથી જિન-
શાસનની મોટી હિલણ થઈ છે.” આવું વિચારી તે સાધુએ
પ્રતિજ્ઞા કરી કે, “જ્યારે મારે માથેથી એ કલંક ઉતરશે, ત્યારે
હું આહારપાણી ગ્રહણ કરીશ.” એમ કહીને તે સાધુ કયો-
ત્સર્ગે રહ્યા. તે વખતે તે મુનિના આરિત્રના પ્રભાવથી શાસન-
દેવીએ વેગવતીના શરીરમાં તેણીને શિક્ષા કરવાને માટે તીવ્ર
વેદના મુકી. તેથી તેણીને એવી ભારે વેદના થવા લાગી કે તે
મુખથી પણ બોલી શકી નહીં. પછી શાસનદેવી અદૃશ્ય રહી
બોલ્યાં કે, “આ વેગવતીએ તીવ્ર તપસ્યા કરનારા એવા શુદ્ધ
મુનિને વૃથા કલંક દીધું છે, એ સાધુ તદ્દન નિર્દોષ છે. અને
આ વેગવતી દુષ્ટ છે; તેણીને હું મારી નાખીશ.” આ પ્રમાણે
શાસનદેવીની વાણીથી લય પામી વેગવતી સર્વ લોકોની સમક્ષ
બોલી કે, “હો મુનિ, હું તમને વંદન કરું છું; મેં પાપીણીએ
તમારી ઉપર વૃથા દોષ મુક્યો હતો.” આ પ્રમાણે વેગવતી
બોલી એટલે શાસનદેવીએ તેણીને સ્વસ્થ કરી. પછી તેણીએ
તે સાધુની વારંવાર ક્ષમા માગી તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.
દીક્ષા લીધા પછી તેણી તીવ્ર તપસ્યા કરી પોતે કરેલા કર્મને
માટે ગુરૂ સમક્ષ પોતાની નિંદા કરતી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગઈ. ત્યાંથી
ચંચવીને જનકરાજને ઘેર તું સીતા થઈને અવતરી છું. તું તારા
પાપને સમ્યક્ રીતે આલોચ્યા વિના મૃત્યુ પામી તેથી તને આવું
કલંક પ્રાપ્ત થયું હતું. મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી રામ, સીતા
વગેરે સર્વરાજકુટુંબમાં ધર્મની ભાવના વિશેષ વૃદ્ધિ પામી. અનુ-
ક્રમે સીતા સતીએ વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી હતી. સીતા સાધ્વીએ
સારી રીતે આરિત્ર પાળી ભારતની શ્રાવિકાઓને સારો બોધ
આપ્યો હતો. સીતા સારી રીતે સંયમ પાળી મૃત્યુ પામી બારમા

અચ્યુત દેવલોકમાં ઈંદ્ર-ધર્મ હતી. જ્યારે રામ સંસારના મોહમાં લીન હતા, ત્યારે પોતાના ઉપકારી પતિનો પૂર્વોપકાર યાદ કરી સીતાએ દેવલોકમાંથી આવીને રામને પ્રતિજોધ આપ્યો હતો. એ સતી સીતા અનુક્રમે મોક્ષમાર્ગની અધિકારી થવાની છે.

સાધર્મિ જુદો, આ જૈનશાસનની મહાસતી સીતાનાં ચારિત્ર ઉપરથી તમારે ઘણું જોધ લેવાનો છે. પતિની શુદ્ધ ભક્તિ અને શીળની રક્ષા—એ જે તરવો ઉપરજ સીતાનો સતી-ધર્મ ટકી રહ્યો હતો. રામે લોકાપવાદથી લય પામી સગર્ભા-વસ્થામાં તેણીનો ત્યાગ કર્યો હતો, તથાપિ મહાનુભાવા સીતાએ પતિ તરફ પોતાનો તેવો ને તેવો પ્રેમ જરૂરી રાખ્યો હતો. એ તેની પતિભક્તિ કેવી ઉત્તમ હતી? અહા! કેવો પતિપ્રેમ? કેવું સીતાનું સતીત્વ કે પોતાને અનેક દુઃખો આવી પડ્યાં, પતિનો વિયોગ થયો, અનાદર થયો વગેરે અનેક આપત્તિઓ આવી પરતાં છતાં પોતાના શુદ્ધ પ્રેમને મલિન થવા દીધું નહીં; તેમજ શીળમત કદિ પણ ભંગ થવા દીધું નહીં. ધન્ય છે ક્ષત્રિય શ્રાવિકા તારા સતીધર્મને !! આવી સતી શ્રાવિકાઓ જે દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ આવક સંસારને દીપાવે છે, તે દેશને અને તે સંઘને હજાર વાર ધન્ય છે. વળી આખરે તેણીએ શ્રાવિકામાંથી સાધ્વી થઈ ચારિત્રધર્મને દીપાવી ભારતવર્ષમાં જૈનશાસનને દીપાવ્યું છે. એ સતી શ્રાવિકાથીજ રઘુવંશના તિલકરૂપ રામ વિજ્યાત થયા છે અને તે રામરાજ્યની યોદી કીર્તિ મેળવવાને આ ભારતભૂમિ પર ભાગ્યશાળી થયા છે. અહો શાસનદેવ! આ ભારતભૂમિ ઉપર રામ અને સીતાના જેવા પવિત્ર મનનાં જોડાં ફરીવાર પ્રગટ કરવા કૃપા કરો; એજ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

સુનંદા-(નંદા)

આ પવિત્ર સતી મગધદેશમાં આવેલા રાજગૃહનગરના પ્રખ્યાત રાજા શ્રેણિકની સ્ત્રી થાય છે અને બુદ્ધિવાનોમાં પ્રખ્યાત ધ્યેલા અભયકુમાર મંત્રીની માતા થાય છે. શ્રેણિક રાજા તેના પિતા પ્રસેનજિત રાજાના સો પુત્રોમાંહે મોટો પુત્ર હતો. તે ઘણો પુરુષવાન, લાજ્યવાન અને આહુતધર્મમાં આસ્તિક હતો. એક વખતે રાજા પ્રસેનજિતે પોતાના સો પુત્રોમાં રાજ્યને લાયક કયા પુત્ર છે? એમ જાણવાને પુત્રોની પરીક્ષા કરી તેમાં શ્રેણિક પસાર થયો હતો, તથાપિ શ્રેણિકને તેના પિતાએ આદર આપ્યો નહીં, તેથી તે એકલો હાથમાં ખર્જ લઈને રાત્રે ચાલી નીકળ્યો હતો. તે વખતે ચતુર શ્રેણિકે ધર્મનું જ શરણ લીધું હતું. નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરી ચાલતાં શ્રેણિકને માર્ગમાં સર્વ પ્રકારના અંતરાય દૂર થઈ જતા હતા. એક વખતે ફરતો ફરતો શ્રેણિક ખેન્નાતટ નામના શહેરમાં આવી ચડ્યો. તે વખતે તેણે કેટલાએક ચમત્કારી રત્નો મેળવી પોતાનાં વસતી ગાંઠે બાંધ્યાં હતાં.

આ ખેન્નાતટ નગરમાં સતી સુનંદાનો જન્મ થયો હતો. તેના પિતાનું નામ ધનાવહ શેઠ હતું. સુનંદા બાળપણથી

ઘણી ધામિક; પવિત્ર અને બુદ્ધિવાળી હતી. તેણીએ માતૃ-
તાની ઇચ્છાથી સારી કેળવણી લીધી હતી. ધનાવહુ શેઠ લોખા
દીલનો અને આસ્તિક હતો. તેના નામથી જાતજાતના કરીયા-
ણાની એક સારી દુકાન ચાલતી હતી. તે નીતિમાન અને પ્રમા-
ણિક હતો. ધર્મ અને પ્રમાણિકતાને આદર ન આવે તેવી રીતે
વેપાર કરવાથી જે કાંઈ મળે તેમાં તે સંતોષ માની રહેતો હતો.
તે છતાં તે હમેશાં ઉદ્યોગી હતો.

શ્રેણિક પાતાના વચ્ચના છેડા સાથે રત્નોની ગાંઠવાળી તે
ધનાવહુ શેઠની દુકાને જઈ ગયો. ત્યાં તેણે ક્ષણવાર વિશ્રામ
કર્યો, ત્યાં તો તે દુકાને ઘણાં ગ્રાહકો આવવાથી ધનાવહુને મોઢો
લાલ થવા માંડ્યો. તે જોઈ ધનાવહુ મનમાં વિચાર્યું કે, “આ
કોઈ નવો માણસ પુણ્યવાન લાગે છે, તેના ગેસવાથી મને
દુકાનમાં ઘણું વિક્રય થાય છે, માટે હું તેનો કાંઈ સત્કાર કરું.”
આવું વિચારી ધનાવહુ શ્રેણિકને કહ્યું, ભદ્ર, આ દુકાનમાં જાત-
જાતની ચીજો છે, તેમાંથી તમારી ઇચ્છા હોય તે ચીજ લઈ
રહો. આ દુકાન તમારીજ છે. આ પ્રમાણે કહેતાં ધનાવહુને
ખીણ વાત થાદ આવી—“આજ રાત્રે કોઈ દેવતાએ મને સ્વ-
પ્નામાં આવી કહ્યું હતું કે, સવારે સાત ઘડી દિવસ ગયા પછી
આઠમી ઘડીએ પૂર્વ દિશામાંથી કોઈ વીંશ વર્ષની વયનો રમેત
વચ્ચનાળો પુરૂષ તારી દુકાને આવશે, તે તારી સર્વ આપત્તિને
દૂર કરશે. એ સ્વપ્ન પ્રમાણે બરાબર તે વખતે અને તેવાજ
આ પુરૂષ આવ્યો છે, માટે જરૂર આ કોઈ ચમત્કારી પુરૂષ લાગે છે.”

ધનાવહુ શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક બોલ્યો—
“શેઠ, તમે મારી ઉપર આટલો બધો સ્નેહ કેમ કરો છો ?
એ તો તમારો સ્વભાવજ એવો હશે.” શેઠ હસીને બોલ્યો—
“આ સંસારમાં સર્વને પોતાનો અર્થ પ્રિય હોય છે, પારકો

અર્થ કાંઈ પ્રિય હોતો નથી.” ત્યારે શ્રેણિકકુમાર બોલ્યો—
 “તમારે પોતાનો શો અર્થ છે? ત્યારે શેઠે પોતાના સ્વમાની
 વાત કહી અને પછી કહ્યું કે, તે દેવ એવું સ્વપ્ન આપી વિજ-
 ણીની પેઠે અંતર્ધાન થઈ ગયો. પછી પ્રભાતે ઉઠીને મેં વિ-
 ચાર્યું કે, (આ સ્વપ્ન તો ઉત્તમ છે.) પછી જેવો સમય થયો
 તેવાજ મેં આપને તેવાજ લક્ષણ ગુણવાળા જોયા.”

ધનાવહુ શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકકુમાર વિચા-
 રવા લાગ્યો કે, “આ શેઠ ભોળો લાગે છે. તે કાંઈ પણ છાતું
 રાખતો નથી.” પછી જેમ જેમ તે સ્વપ્નાનું સ્વરૂપ કહેતો
 ગયો, તેમ તેમ કુમાર મનમાં કાંતુક ધરવા લાગ્યો, એટલામાં
 તે કુમારની દૃષ્ટિ દુકાનમાં એક વસ્તુ ઉપર પડી, તે જોઈને
 તેણે શેઠને પુછ્યું કે, ‘એ શું છે?’ શેઠે કહ્યું, તે ધૂળ છે. તેની
 વાત સાંભળી. એક કોઈ બીજા બંદરનું વાહાણ હતું, ચોર
 લોકોએ તેને સમુદ્રમાં જતું પકડ્યું અને અહીં લાવીને તેમણે
 દ્રવ્યથી ભરેલું તે વાહાણ મને સોંપ્યું. એ ચોરો નાશી ગયા,
 પછી રાજાને ખબર પડી એટલે રાજાએ માફ સર્વસ્વ દંડમાં
 લઈ લીધું અને મારી શેઠની પત્ની પણ લઈ લીધી. વાહાણમાં
 જે કરીયાણું ભર્યું હતું, તે લઈ લીધું. પછી વાહાણની નીચે
 ધૂળ ભરેલી હતી તે જોઈ રાજાએ કહ્યું કે, આ ધૂળ તેને આપો
 કે, જેથી હવે પછી તે આવું કામ કરે નહીં. મારા જેવા
 આબરૂદાર શેઠીઆને માથે જ્યારે રાજાએ આ પ્રમાણે કર્યું, પછી
 મેં વિચાર્યું કે, “માફ ધન તો ગયું, હવે જો આ ધૂળ પણ દૂર
 કરીશ તો લોકો મારી હાંસી કરશે, તેથી મેં વિચારીને ચો-
 માસામાં દુકાન પાસે ઘણો કચરો થાય છે, તેથી કેટલીક ધૂળ
 મેં દુકાન આગળ નાખી અને કેટલીક દુકાનમાંજ રહેવા દીધી.”
 ધનાવહુનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક બોલ્યો—“અહો જે

માણસ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણતો નથી, તે ગ્રાવાસ્તે કય વિક્રય (ખરીદી અને વેચાણ) કરે છે? તે માંલગી ધનાવદ્ધ બોલ્યો—
“લોકો તો મારી હાંતી કરે છે, અને આપ પણ મારી હાંતી કરો છો, ત્યારે હવે મારી શી ગતિ? ”

શેઠને આવેા દુઃખી ભેઈ દયાળુ શ્રેણિક બોલ્યો—શેઠ, તમે છતી લક્ષ્મીએ શામાટે શોક કરો છો? તમારું તે વાહાણ ક્યાં છે? શેઠ બોલ્યો—તે તો ગંગાનદીને કાંઠે પડ્યું છે. કુમાર બોલ્યો—“લદ્ર, જો તે વાહાણ ગંગાનદીને કાંઠે પડ્યું હોય તો તમે જઈ તેની રક્ષા કરો. આ તમારી દુકાનમાં જે ધૂળ પડી છે અને તે વાહાણમાં જે ધૂળ હોય તે ઉઘી વસ્તુ છે. તે ધૂળ છે તે ધનજ છે. તેમાંથી કોટીગમે દ્રવ્ય પેદા થાય તેવું છે. જ્યાં સુધી તે ધૂળમાંથી ધન થાય ત્યાંસુધી તમે મારી પાસે જે રત્નો છે, તેનાથી વેપાર કરો. હું દેશાંતરે જઈ પાછો આવીશ.” ધનાવદ્ધ બોલ્યો—“આપ શું બોલો છો? એ તો કદિ પણ અને નહીં. આપના આગમનથી મને ઘણા લાભ થાય છે. આપનાં વચ્ચનોએ મને આપત્તિરૂપ સમુદ્રમાંથી નાચો છે. જો તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ તો પછી દેવતાએ કહેલાં વચ્ચન નિષ્ફળ થશે અને આપની બુદ્ધિના પ્રપંચ વિના મારે તો ધૂળની ધૂળજ રહેશે. આપ કલ્પવૃક્ષ સમાન અહીં આવીને કેમ જતા રહો છો? આ ધૂળમાંથી જે લાભ થશે, તે આપણુ જન્મે અડધોઅડધ વહેંચી લઈશું. જો આપ એમ નહીં કરો તો હું ગંગાનદીના પ્રવાહમાં ઝપાપાત કરીશ.”

શ્રેણિકે કહ્યું, “જો તમે મારા માતા, પિતા, ધૂળ અને ગામ વિષે કાંઈ નહીં પુછો તો હું અહીં કેટલાક દિવસ રહીશ.” ધનાવદ્ધ બોલ્યો—“હું કાંઈ પણ નહીં પુછું, આપ સુખે રહો. મારે આપને પુછવાનું શું કામ છે? મારી વસ્તુ અને આપની

બુદ્ધિ. આપ બુદ્ધિના બળથી આ વસ્તુ સુખેથી વેચો. જે મૂલ્ય આવશે તે આપણે અરધોઅરધ વહેંચી લઈશું.” આ પ્રમાણે કહી ધનાવહુ શ્રેણિકને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. અને ત્યાં તેણે તેનું આતિથ્ય કરવા માંડ્યું.

ધનાવહુની પુત્રી સુનંદા શ્રેણિકને જોઈ વિચારમાં પડી. તેના પવિત્ર હૃદયમાં પ્રેમનાં અંકુર ઉદિત થઈ ગયાં. શ્રેણિકનાં દર્શન થતાંજ તેણીએ વિચાર્યું કે, “આ કોઈ સુલક્ષણ કુમાર દેખાય છે, તેની ભવ્ય આકૃતિ ઉપરથી તેની ધાર્મિક, ઉદાર અને દયાળુ વૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. વળી આ પવિત્ર પુરૂષને જોતાંજ મારા શુદ્ધ હૃદયમાં પ્રેમની વિકારી લાગણી પેદા થઈ છે, તેથી તેનો અને મારો પૂર્વનો સંબંધ દેખાય છે. આજ-સુધી ઘણાં પુરૂષો જોવામાં આવ્યા, તથાપિ કોઈની ઉપર મારી આવી મનોવૃત્તિ થઈ નથી. જો આ પવિત્ર કુમાર મારો ભત્તીર થાય તો મારા પૂર્વ પુરૂષનો ઉદ્દય થાય.” આવું વિચારી તે બાળા પોતાની માતાને કહેવા લાગી—માતા, તમારી પાસે કહેવું તે યોગ્ય નથી, તથાપિ મારાથી કહ્યા વિના રહી શકાય તેમ નથી. માતાએ કહ્યું, વત્સે, જે કહેવાનું હોય તે સુખેથી કહે. લાયક વયની પુત્રીની સાથે માતાએ સખીભાવથી વર્તવું જોઈએ; તેથી તું શરમ છોડીને કહે. સુનંદા લજ્જાથી બોલી—“માતા, આપણે ઘેર જે ગૃહસ્થ અતિથિ આવેલ છે, તે મને સર્વ રીતે ધાર્મિક, પવિત્ર અને સત્પાત્ર લાગે છે, તેવા સત્પાત્ર અને યોગ્ય પુરૂષની સાથે મારો વિવાહ કરો તો હું તમારો મોટો ઉપકાર માનીશ. વળી કુલીન કન્યાઓ જે પુરૂષને મન વચનથી વરે છે, તે પુરૂષ શિવાય બીજા પુરૂષને વરતી નથી.”

સુનંદાનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતા રીસ કરીને બોલી—પુત્રી, તું કેળવણી પામેલી છું, તે છતાં આવાં નિ-

લેજ વચન કેમ જોલે છે? વિવાહની વાતમાં છોકરી કે છોકરાએ ધ્યાન આપવું ન જોઈએ. તે વિચાર અને કર્તવ્ય વરિલનું છે. જ્યારે છોકરાં આ પ્રમાણે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જોલનારા ધાય તો પછી વડિલની મર્યાદા શી રીતે રહે? જ્ઞેન તું મોટા કુળમાં જન્મેલી, છતાં આવું કેમ જોલે છે? તારી લગ્નજી પ્રકૃતિ ક્યાં ગઈ?

સુનંદા જોલી—માતા, એમ ન જોલો. કેળવણી પામેલી કુલીન કન્યા વિપરીત માર્ગે ચાલે નહીં. કોઈ પણ પુરૂષ સર્વ રીતે યોગ્ય લાગે તો કન્યાએ પોતાની રૂચિ દર્શાવવી—એમાં શો દોષ છે? વિશ્વમાં સ્વયંવરની રીતી સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાયેલી છે. માતા, આઘી મારા શીળને માટે શંકા લાવશો નહીં. માફ શીળ મેરૂપર્વત સમાન નિશ્ચળ જાણજો માતા, મારે માટે મનમાં બીજે કોઈ પણ વિકાર લાવશો નહીં. હું આવક કુળની કુલીન કન્યા છું. આર્યોમાં શ્રેષ્ઠતાથી પ્રખ્યાત ગણાતી આવકકોમનું મને પૂર્ણ અભિમાન છે. વળી હું તમારા જેવી સુશિક્ષિત અને કુલીન માતાની પુત્રી છું. બા, હવે મારે સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ ચુક્યો છે. જે પતિ મેં મનમાં ધાર્યો છે, તેજ મારે આ જન્મમાં પતિ થાઓ; નહીં તો હવે મારે સંયમનુંજ શરણ છે. જો એ પતિની સાથે સંસારનો માર્ગ નહીં મળે તો પછી હું મારા છવનને સંયમના પવિત્ર માર્ગ ઉપર લઈ જઈશ. આ પ્રમાણે માતા અને પુત્રી વાતચીત કરતાં હતાં, તે વખતે ત્યાં આવી ચડેલા ધનાવહના સાંભળવામાં તે વાત આવી ગઈ. ધનાવહુ ઘરમાં આવીને જોડ્યો—“આ શ્રેષ્ઠ વર ઘેર આવ્યો છે અને આ પુત્રી પણ વિવાહ યોગ્ય થઈ છે, જો એ જાન્નેનાં લક્ષ ધાય તો તે લક્ષ સમાગમચંદ્ર અને ચેડિણી, સૂર્ય અને રત્નાદેવી, કામદેવ અને રતિ, કૃષ્ણ અને રાધા, અને ઈંદ્ર અને ઇંદ્રાણીના

સમાન શોભાવાન થઈ પડે. જો કોઈ અંતરય ન થાય તો આ યોગ ઘણોજ શ્રેષ્ઠ છે. આ બાળતમાં એટલી શંકા છે કે, તે કુમારે પોતાનું નામ, ઠામ, કુળ—ગોત્ર કે કાંઈ પણ નહીં પુછવાનો હરાવ કરેલો છે. તેથી આપણે તેના ગુણ ઉપરથી કુળની પરીક્ષા કરી તેને જામાતાનું પદ આપવાનું છે. તે શિવાય બીજું કાંઈ થઈ શકે તેમ નથી.”

પિતાનાં આ વચન સાંભળી સુનંદા લજ્જા છોડી બોલી—
 “ પિતા, એના નામ, ઠામ, ગોત્ર કે કુળ પુછવાની જરૂર નથી. આપે મને કેળવણી અપાવી છે, તે કેળવણીના પ્રભાવથી મારામાં કુળ, શ્રીંગ અને ગુણની પરીક્ષા કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એ ઉપરથી હું કહી શકું છું, કે, એ કુમાર ખરેખર કુટુંબ, ધાર્મિક અને સુશીલ છે. પ્રિય પિતાજી, આપ બીજી કાંઈ શંકા લાવી, તમારા સુવિચારને ફેરવશો નહીં. જો મને તે અંગીકાર કરે તો તેની સાથે મારાં લગ્ન કરો, નહીં તો મને દીક્ષા અપાવો.” પુત્રીનો આવો નિશ્ચય જાણી ધનાવહુ શેઠ ખુશી થયો અને પોતે તે અર્થ કરવાને હૃદયમાં નિશ્ચય કર્યો.

પછી શ્રેણિકને બોલાવી તેની સાથે સ્નાન કરી, દેવપૂજા કરી તેઓ બન્ને સાથે બેસી મિષ્ટાન્ન જમ્યા, જમ્યા પછી ચિત્ર-શાળામાં જઈ ધનાવહુ શ્રેણિકને વિનયથી જણાવ્યું. ‘જો આપને અરૂચિકર ન લાગે તો મારે કાંઈક કહેવું છે.’ શ્રેણિકે કહ્યું, ‘આપને રૂચે તે કહો.’ પછી શેઠે કહ્યું, ભદ્ર, આ મારી પુત્રી સુનંદાને આપ પરણો. એ બાળા તમનેજ વરી ચુકી છે. જો તમે તેનો અંગીકાર નહીં કરો તો તે ચારિત્ર લઈ પોતાનું જીવન નિર્ગમન કરશે. બીજા પુરૂષને નહીં વરે.

ધનાવહુનાં આ વચન સાંભળી શ્રેણિકે હૃદયમાં વિચાર્યું કે,
 “ આ કન્યા વિદ્વાન્ અને ધર્મિષ્ઠ છે, મારે પરણવાને યોગ્ય છે.

વળી તેણીની મારે માટે ભારે પ્રતિજ્ઞા છે, તેથી તે સતી છે.” આણું હૃદયમાં વિચારી કન્યાની પરીક્ષા કરવાને તેણે કહ્યું, શેડ, તમારી પુત્રી ઘેડી લાગે છે, તેજેને જેને દેખશે તેને તેને વરશે તો પછી તેની મૂર્ખોની પંક્તિમાં ગણના થયો. નામ, હામ, કુળ, ગોત્ર વગેરે જાણ્યા વિના વરને વરવાની વાત કરે છે તો સમજવું કે, એ ઘેડી થઈ છે. આ સંભળી કુમારીકા લજ્જત છોડી બોલી—“ ભલે એનેજ વરીશ. રાજહંસનું કુળ કોણ પુછે? તેમનું કુળ તો ઉત્તમજ હોય તેમની વાણીજ કુળાચારને જણાવી આપે છે.” સુનંદાની આવી દૃઢતા જોઈ શ્રેણિક હૃદયમાં ખુશી થયો. “ ખરેખર રાજહંસી માંનસ સરોવર ઉપરજ રૂચિ ધરાવે છે બીજે નહીં; તેમ આ સતી બાળા મારે વિષેજ આસક્ત છે.” આણું ચિંતવી કુમારે હસતાં હસતાં કહ્યું. હે કુમારિકા, હું તને વડે તેમાં તને શો લાભ છે? હું વિદેશી છું ઘડીમાં અડી ને ઘડીમાં બીજે. મારો મેળાપ વાદળની છાયા જેવો છે. સુનંદાએ કહ્યું,— “આપનું વચન સત્ય છે. વાદળને આધારે ચંદ્ર અને સૂર્ય છે, વાદળને આધારે વર્ષાદનું પૂર છે, વાદળને આધારે તારા મંડળ છે, અને સર્વ લોક પણ વાદળને આધારે છે, તેમ હું પણ આપને આધારે છું, મારે કૃપા કરી મારો હાથ ઝડણુ કરો.” શ્રેણિકે ફરીથી કહ્યું, “બાળ શ્રાવિકા, લાંબો વિચાર કરજો. મારી સાથે તારો વિવાહ સ્વ-માના જેવો થયો, કારણકે, પાણિચકુણ કયાં પછી તરતજ હું વિદેશમાં ચાલી નીકળીશ. જેની સાથે લગ્ન થયાં હોય તે પુરૂષ જ્યારે ચાલી નીકળે તો પછી વિવાહિત વનિતાની શી ગતિ થાય?” સુનંદા બોલી—“મારો નિશ્ચય આપ જાણતા નહીં હો. હું તો દીક્ષા લેવાનોજ નિશ્ચય કરી બેઠી હતી. તેવામાંજ તમે આવી ચડ્યા તમને જોતાંજ મારી મનોવૃત્તિ સંસારમાર્ગનો સ્વાદ લેવા તત્પર થઈ છે. હવે મેં બે મા-

ઝેમાંથી એક માર્ગનો નિશ્ચય કર્યો છે, કાંતો આપનો હાથ
ચલુણ કરવો અથવા તો અંચમ ચલુણ કરવો. કદિ આપ મને
પરણીને જના રહેશો, તો હું ઘેર રહી ખુશીથી શીખવત
પાળીશ. આ બાળ શ્રાવિકા શીખવતનું મહાત્મ્ય જાણે છે.
સ્રી કેળવણીના મહાસાગરનું મધન કરી મેં શીખવતને પત્રક
કરી સ્વીકાર્યું છે. શીખવતી શ્રાવિકાઓના ચરિત્રો વાંચ્યાં છે.
મનને ચમત્કાર કરે તેવા શીખના ચમત્કારો મારા હૃદયમાં
સ્થાપિત થયેલા છે.”

સુનંદાના આવાં વચન સાંભળી, શ્રેણિક ખુશી થઈ ગયો.
તત્કાળ તેણે ધનાવહુ શેઠને કહ્યું કે, “આજનો શુભ દિવસ
છે અને આજની લગ્ન વેળા ઉત્તમ છે. આપને જે રૂથે તે
કરો.” કુમારના મુખમાંથી આ વચન નીકળતાં જ ધનાવહુને
હર્ષનો પાર રહ્યો નહીં. તેણે તરત ઉત્સવપૂર્વક સુનંદાને
શ્રેણિકની સાથે પરણાવી.

એક વખતે શ્રેણિક દુકાન ઉપર બેઠેલો છે, તેવામાં નગ-
રમાં પડહ વગડાતો સાંભળ્યો. શ્રેણિકે ધનાવહુને તેનું કારણ
પુછ્યું, ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “એક દેવનંદી નામે
સાર્થવાહ ઘણી વસ્તુઓ ભરી સવાલાળ પોઠીઆ સાથે અહિં
આવેલો છે. તેની પાસે એક પહેલો પોપટ છે, તે છ છ
મહિનાને છેડે બોલે છે અને પુછીએ છીએ, ત્યારે તે પોપટ
સાચું જ બોલે છે, એક વખતે દેવનંદિએ તે પોપટને પુછ્યું.
“તેજમતૂરી ક્યાં છે?” ત્યારે પોપટે કહ્યું, “તે હાલ બેન્ના-
તટમાં, છે, તે ઉપરથી તે સાર્થવાહ ગઈ કાલે અહીં આવેલો
છે. તે રાત્રને ભેટ લઈ મળવા ગયો. રાત્રએ તેને આવ-
વાનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે દેવનંદિએ કહ્યું, ‘તેજમતૂરી જો-
ઈએ છીએ.’ પછી રાત્રએ પોતાના મંત્રીઓને બોલાવી પુછ્યું,

ત્યારે મંત્રીઓએ કહ્યું, અહીં તેજમતૂરી કયાંઈ હોય એમ લાગતું નથી. ત્યારે રાજા બોલ્યો—“જે નગરમાં દરેક જાતની વસ્તુ મળે નહીં, તે શહેર કહેવાય નહીં, તે તો ગામડું કહેવાય, ઈ. એમ કહી રાજા ખેદ કરવા લાગ્યો. પછી મંત્રીએ કહ્યું, “આ શહેર મોટું છે, કદિ કોઈના ઘરમાં તે હોય, માટે પડકુ વગડાવો.” આંતું વિચારી રાજાના આ દેશથી મંત્રીઓ આ પડકુ વગડાવે છે.

શેઠનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકુકુમાર બોલ્યો—“શેઠ, મારા કહેવાથી અને મારીપર વિશ્વાસ રાખી તમે જઈને પડકુને હાથ અડાડો. તે ઉપરથી ધનાવહુ શેઠ પડકુનો સ્પર્શ કર્યો; એટલે રાજાના સેવકોએ રાજાની પાસે જઈને કહ્યું, “ધનાવહુ શેઠ પડકુને સ્પર્શ કર્યો છે.” તે સાંભળી રાજા વગેરે ગદા હસવા લાગ્યા કે, “એના ઘરમાં તો ધૂળજ રહી છે; બીજું કંઈ ધન તો રહ્યું નથી; માટે એ તો ગાંડો થયો જણાય છે. માટે જો તે પૂરું દેખાડ્યો તો આપણાં નગરનું માહાત્મ્ય જશે.” પછી રાજાએ ધનાવહુને પોતાની પાસે તેડાવ્યો. રાજાના સેવકોને આવનાં બેઠું ધનાવહુ કુમારને કહ્યું, ‘શું કરવું છે?’ આ રાજાના સેવકો આવ્યા. શ્રેણિક બોલ્યો—“તમે જરા પણ ભય રાખશો નહીં. આ રાજવશીકરણ મળિું છે, તે ગાંઠે ગાંધીને ત્યાં જાઓ. એ મળિના પ્રભાવથી જ્યારે રાજા ખુશી થાય ત્યારે તમારે પુષ્કળ દ્રવ્યે કરીને પણ આ શહેરની માંડવી માગવી, તેજ તમને તેજમતૂરી આપશે.”

કુમારના કહેવાથી તે રત્ન લઈ રાજાની પાસે ગયો. રાજાને પ્રણામ કર્યો, તેટલામાંજ મળિના પ્રભાવથી રાજા તેની ઉપર ખુશી થઈ બોલ્યો કે, “આપણે આ ધનશેઠને માંડવીનું કામ સોંપવું છે, કદિ વધારે ધન મળે તોપણ એ કામ એના

હાથમાંથી લઈને જીવનને સોંપવું નહીં.” આ પ્રમાણે શેઠને માંડવી તો મળી, પછી રાજાએ કહ્યું, “શેઠ, આ દેવનંદિ સાર્થવાહુને જે જોઈએ તે આપાવજો.” ત્યારે શેઠે કહ્યું, “આ સાર્થવાહુને જૂની તેજમતૂરી જોઈએ છીએ કે નવી?” એ સાંભળી રાજાએ ખુશી થઈ ઉંચો પોશાક આપી ધનાવહુનું સન્માન કર્યું અને પછી તેની સાથે દેવનંદિ સાર્થવાહુને મોકલ્યો. ત્યાં દેવનંદિને શ્રેણિક દુમારનો સમાગમ થયો. પછી દુમારે સાર્થવાહુને તેજમતૂરી બતાવી કહ્યું કે, “અગ્નિમાં એક ગદિયાણો તેજમતૂરી નાળી તેમાં જે એક ભાર—વીશ તોલા ત્રાંબુ નાખવાથી તે બધું સુવર્ણ થઈ જાય છે.” તે સાંભળી સાર્થવાહુ ખુશી થઈ ગયો. પછી તેને તેજમતૂરીની વાનકી બતાવવામાં આવી તે જોઈ સાર્થવાહુ બેભાનતટના રાજાની અને તેમાં વસતા ધનાવહુ જેવા શેઠીઆની પ્રશંસા કરી.

પ્રસન્ન થયેલો સાર્થવાહુ પછી પોતાની સવાલાળ પોઢ્યો, જેમાં રત્ન, સુવર્ણ, રૂપું, વજ્ર, ચંદન, કપૂર, કસ્તૂરી વગેરે ઘણાં કીંમતી કરીયાણાં ભરેલાં હતાં, તે ધનશેઠના આંગણમાં લઈ આવ્યો. તે જોઈ શ્રેણિક અને ધનાવહુ અકિત થઈ ગયા. દેવનંદિએ બધી પોઢ્યો શેઠને સોંપી દઈ તેના બદલામાં જે ધુળા હુતી તેજ તેજમતૂરી હુતી તે લઈ કરી હૃદયમાં આનંદ પામ્યો. પછી ધનાવહુ, દેવનંદિ અને શ્રેણિક એ ત્રણે જણે જિનાલયમાં જઈ દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને પ્રકારની પૂજા કરી સારી ભાવના ભાવી હુતી. છેવટે દેવનંદિ રાજાની પાસે ધનશેઠની તથા શ્રેણિકની ભારે પ્રશંસા કરી અને તેઓની રજા લઈ પોતાના વતન તરફ પાછો ગયો હતો. રાજા પણ ત્યારથી ધનશેઠ ઉપર ઘણું પ્રસન્ન થયો. અને તે ધનશેઠને ભારે માન આપવા લાગ્યો.

શ્રેણિકના-પુણ્યપ્રભાવથી ધનાવહુ બેસાતટનગરમાં મોટો ધનાઢ્ય થઈ ગયો. અગણિત યાચકો, ગુણિજનો, કવિઓ અને વિદ્વાનો ધનાવહુની પાસે આવવા લાગ્યા. કુમાર શ્રેણિક પણ મોટો શ્રીમંત બની ગયો. તેણે આત શ્વેત્રોમાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો, આથી તેની ધર્મકીર્તિ ચારે તરફ પ્રસરવા લાગી. અને તે લોકોમાં ગોપાળ એવા નામથી ઓળખાવા લાગ્યો.

સતી સુનંદા પિતાને ઘેર રહેતી પણ તેનું શયનસ્થાન જુદું હતું. શ્રેણિક તે સ્થાનમાં સુનંદાને મળતો અને બન્ને પવિત્ર પ્રેમનો અનહદ આનંદ અનુભવતાં હતાં. એમ કરતાં સુનંદા અને શ્રેણિકને સાથે રહેતાં જો વર્ષ વીતી ગયાં. કેળવણી પામેલી સુનંદા એકાંતે પતિના જ્ઞાનનો, રસનો અને ધર્મનો આનંદ લઈ શ્રાવિકાજીવનને કૃતાર્થ કરતી હતી. વળી તે ઉપકારી શ્રાવિકા સુનંદા પોતાના પિતા અને પતિના ધનનો સારો ઉપયોગ કરતી હતી. બાળ શ્રાવિકાઓને જોધ આપવામાં, સાધ્વીઓનો સત્કાર કરવામાં અને શ્રાવકવર્ગની નિર્ધન નારીઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં તે પોતાની ઉત્તમ ઉદારતા દર્શાવતી હતી. વળી દેવ, ધર્મ અને શુદ્ધ તરફ ભક્તિ રાખી તે સંગ્રાહી ઉત્સવો કરવામાં તે ઘણો ઉત્સાહ ધારણ કરતી અને તેમ કરીને ધર્મનો મહાન્ ઉદ્યોત કરતી હતી. પવિત્ર હૃદયનો પિતા ધનાવહુ શેક સુનંદાને સર્વ પ્રકારની સહાય આપતો અને સુનંદા તે સહાયનો લાભ લેવા સારા સારા સુકૃતો સંપાદન થાય તેવાં કાર્ય કરતી હતી. દોઢ કોઈવાર એ મહાસતી શ્રાવિકાઓનો સમાજ એકઠો કરી તેમાં ઉત્તમ પ્રકારનો જોધ થાય તેવાં ભાષણો કરતી અને પ્રસંગે પ્રસંગે સાધર્મિવાત્સલ્ય નધા પ્રભાવના કરી ધર્મનો પ્રભાવ વધારતી હતી.

સુનંદા પિતાના ઘરમાં રહેતી તથાપિ પિતાના પતિ શ્રેણિકના મનને અનુસરી ચાલતી હતી. એમ કરતાં સુનંદા સગર્ભા થઈ. પ્રથમ ગર્ભને લઈને સુનંદાના શરીર ઉપર ગર્ભની અસર ખાસે થવા માંડી. વારંવાર વમન, અરુચિ અને એવનીના ચિન્હો થવાથી એ બાળા શરીરે અશક્ત બની ગઈ. અને તેથી તે માતાની પાસે રહેવા લાગી.

એક વખતે શ્રેણિકે પિતાની સામુને પુછ્યું કે, “તમારી દીકરી આમ દુર્બળ કેમ થઈ ગઈ છે? તેણીને પુછાં કે, એને કાંઈ દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે? એણીને જે દોહદ ઉત્પન્ન થયો હશે તે પૂરો કરવો પડશે, નહીં તો એનું મૃત્યુ થશે.” જમાઈનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતાએ સુનંદાની પાસે જઈને પુછ્યું— પુત્રી, તારું અંગ દુર્બળ થઈ ગયું છે? તને કોઈ જાતની ઇચ્છા થઈ છે? સુનંદા બોલી—માતા મારા દોહદની વાત વિચિત્ર છે. તે પૂર્ણ થવી કઠણ છે, તેથી અવશ્ય મારું મૃત્યુ થશે. તેની માએ કહ્યું, બેટા, સુનંદા, દીકરીએ પિતાની માને તો અવશ્ય કહેવું બેઠ્યો. તું જાણે છે કે, માતા પુત્રીનું વિશ્રામ સ્થાન છે. દુહિતાનાં સુખ દુઃખની તે ભાગીયણ છે. સુનંદા બોલી—માતા, ત્યારે સાંભળો: “મારી ઇચ્છા છે કે, જાણે હું હાથી ઉપર બેસી રાજમાર્ગે દાન આપતી જઉં, તે વખતે રાજા પરિવાર સહિત મારી આગળ ચાલે. વળી હું દેરાસરમાં જઈ ઉત્તમ પુષ્પોથી પ્રભુની દ્રવ્યપૂજા કરું, તથા સ્તવન વગેરેથી ભાવપૂજા કરું. રાજાના વાજત્રો મારી આગળ વાગે, પાત્રો નૃત્ય કરે, વળી હું પંચપરમેષ્ઠી મંત્ર લાલું, ખીજા પાસે માથાપર છત્ર ધરાવું, મનચાંછિત દાન આપું, સાધર્મીઓને ભોજન જમાડી વસ્ત્ર આપું, દેશમાં અમારી શ્રાવણા કરાવું, શીખ પાળું અને ત્રૈવ્ય પરિપાટી કરી પાછી ઘેર આવું. તેમજ એવી પણ ઇચ્છા થાય છે

કે, ઉત્તમ સાધુઓને શુદ્ધ આહાર વેહોરાવી મારા આત્માને
કૃતાર્થ કરું.” માતા, કહો, આ મારા મનોરથો શી રીતે સિદ્ધ
થઈ શકે ?

મુનંદાનાં આવાં વચન સાંભળી તેની માતાએ તે વાત
પોતાના જમાઈ શ્રેણિકની આગળ જણાવી. મુનંદાનો આવો
ધાર્મિક દોહડ જાણી શ્રેણિકના મનમાં આનંદ ઉભરાઈ ગયો. તેણે
પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “ જેને આવો ઉત્તમ દોહડ ઉત્પન્ન
થયો છે, તેના ગર્ભમાં અવશ્ય કોઈ પુણ્યવાન જીવ આવ્યો હશે.”
આવું વિચારી તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, કોઈ પણ યુક્તિથી આ સતી
શ્રાવિકાના મનોરથ પૂરા કરવા.

જીજે દિવસે શ્રેણિકે ધનાવદ્ શેઠને પુછ્યું—“ શેઠ,
તમારા રાજાની પુત્રી જે જન્મથી આંધ હતી, તે હજી
જીવે છે કે નહીં ?” શેઠે કહ્યું, “ તે જીવે છે અને તે જન્મમાં
છે. આજ્ઞાવસ્થાથી તેણી દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળી હતી, તેથી
તે ઉત્તરપચ્ચા કરે છે. તેણીનાં વિશાળ નેત્રો દેખીને લોકો તો
ઓમ જાણે છે કે, એ દેખતી છે અને તેને મુલોચના કહે છે.
એ રાજકુમારી રાજાને અતિ વદસલ છે; તેથી જો કોઈ તેણીને
આંધળી કહે છે તો તેને રાજા ભારે શિક્ષા કરે છે.” ધનાવદ્
પાસેથી આ વાત સાંભળી શ્રેણિકે કહ્યું, શેઠજી, તમારી પુત્રીનો
દોહડ પૂરાયો કહ્યું છે, તથાપિ તે પૂર્ણ કરવાનો એક ખરેખરો
ઉપાય છે. શેઠે કહ્યું, ગઈ કાલે તમારા સાસુએ મને તે વાત કહી
છે, તે ઉપરથી મને ધિના રહ્યા કરે છે. કહો તે શો ઉપાય
છે ? શ્રેણિકે કહ્યું, “ આ રત્ન લઈને રાજાની પાસે જાઓ. ત્યાં
જઈ આમ કહેવું કે, આ રત્નને પાણીમાં જોળી રાજકુમારીની
આંખે તે પાણી છાંટવું. તેમ કરવાથી તેણીના નેત્ર મનોહર થઈ

જશે. એમ થવાથી રાજા તુષ્ટમાન થઈ વચન માગવાનું કહે ત્યારે તમે તમારી પુત્રીનો દોહદ પૂરવાનું માગી લેજો.

જાતાનાં આ વચન સાંભળી હૃદયમાં ખુશી થતો ધનાવહ શેઠ તે રત્ન લઈને રાજાની પાસે ગયો. ત્યાં તેણે શ્રેણિકના કહેવા પ્રમાણે કૃત્ય એટલે રાજપુત્રી સુલોચના ખરેખર સુલોચના થઈ ગઈ. પોતાની પ્રિય પુત્રી દેખતી થવાથી અતિશય સંતુષ્ટ થયેલા રાજાએ ધનશેઠને અર્ધ રાજ્ય આપવા માંડ્યું. ત્યારે શેઠે કહ્યું, “રાજ્યને અમે શું કરીએ? પણ હે સ્વામી, મારી પુત્રીને જે દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે, તે પૂરો કરો.” તે સાંભળી રાજા પોતાની પુત્રી સુલોચના અને સુનંદાને હાથી ઉપર બેસારી પોતે આગળ ચાલ્યો. નૃત્ય થાય છે, છત્ર ધરાય છે, ચામર વીંળાય છે અને વાજિત્રતા નાદ થઈ રહ્યા છે; એવી રીતે રાજા આગળ ચાલ્યો. સુનંદાએ સર્વ જિનમંદિરોમાં પૂજા કરી, સત્પાત્ર સાધુઓને પ્રાસુક આહાર વોહોરાવ્યા અને સમગ્ર દેશમાં અમારી પડહ વગડાવ્યો. ખીજા પણ સર્વ જાતના દોહદો પૂરા કરવામાં આવ્યા. સુનંદા સર્વ રીતે સાનંદા થઈ ગઈ. ત્યારથી રાજા અને ધનાવહને અને સુલોચના અને સુનંદાને ગાઢ પ્રીતિ બંધાઈ ગઈ.

સાર્થવાહ દેવનંદી કસ્તો કસ્તો એક વખતે રાજગૃહ નગરમાં આવી ચડ્યો. ત્યાં તે શ્રેણિકકુમારના પિતા પ્રસેનજિતને મળ્યો. ત્યાં પ્રસેનજિતને તેણે પુછ્યું કે, રાજેન્દ્ર, આપને સો પુત્રો છે પણ અહિં નવાણું કેમ દેખાય છે? પ્રસેનજિતે કહ્યું કે, મારો શ્રેણિક નામે એક કુમાર ચાલ્યો ગયો છે. ત્યારે સાર્થવાહે બખર આપ્યા કે, તે શ્રેણિક બેન્નાતટનગરમાં ધનાવહ શેઠને ઘેર રહેલ છે, મેં તેને જોયો છે. તે ઘણો બુદ્ધિમાન છે. પ્રસેનજિતે પેહેલા તો તે વાત માની નહીં, પણ સાર્થવાહે તેની

બરાબર ખાત્રી કરી આપી એટલે તેણે તે વાત માન્ય કરી પછી પુત્રને જોવાને તે ઘણો ઉત્કંઠિત થયો અને કેટલીએક સમસ્યા આપી પોતાના એક ચતુર સેવકને બેઠાતટ મોકલ્યો. તે રાજ-સેવક બેઠાતટ આવી શ્રેણિકને મળ્યો અને તેણે તે સમસ્યાઓ વાંચવા આપી. સમસ્યા વાંચતાંજ તેને પિતાને મળવાની ઉત્કંઠા થઈ આવી, પછી તે પોતાની સ્ત્રી સુનંદાની પાસે આવી તેણે સ્વદેશ જવાની રજા માગી. ત્યારે સુનંદા ગોઠી—પ્રાણેશ, હું પણ આપની સાથે આવીશ. આપના વિના હાલુમાત્ર પણ રહી શકીશ નહીં. આર્થ શ્રાવિદ્યો પિતાના વૈભવવાળા ઘરના કરતાં પણ પતિના સામાન્ય ગૃહને ઈચ્છે છે, તો હું આપની સાથે રાજધાનીમાં રહેવા કેમ ન ઈચ્છું? શ્રેણિકે કહ્યું, સુંદરી, અત્યારે મારાથી તને સાથે લઈ જઈ શકાયો નહીં. આ વખતે તારે અહિંજ રહેવું. પતિને સુખ થાય તેમ વર્તવું, એ સતી સ્ત્રીનો ધર્મ છે. પતિનાં આવાં વચન સાંભળી સુનંદાએ તે વાત કબુલ કરી. પછી તે સદ્ગુણી બાળાએ લગ્નમંથી જણાવ્યું કે, પ્રસ-વથી જો પુત્ર થાય તો તેનું શું નામ પાડવું? શ્રેણિકે જોડ્યો—પ્રિયા, તે તારા ઉત્તમ દોહદથી દેશના પ્રાણિને અલય કર્યો હતા, તેથી તે પુત્રનું નામ અલયકુમાર પાડજે. સુનંદાએ ફરીથી પૂછ્યું, સ્વામી, કદિ આપ મને વિદગ્નથી મળો અને તમારો પુત્ર સમજણો થઈ તેના પિતાનું નામ હામ વગેરે પુછે, ત્યારે મારે શું કહેવું? પછી શ્રેણિકુમારે ચિત્રશાળાના પાટડા ઉપર નીચે પ્રમાણે ખડીથી અક્ષરો લખ્યાં:—

રાજગૃહ ગામ, ગોપાળનામ, અને

ધવસટોડે ઘર.

આ પ્રમાણે અક્ષરો લખી પ્રિયાને પ્રેમથી ભેટી શ્રેણિકુમાર

છુપી રીતે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો હતો. તેણે કેટલાએક સૈનિકોને અગાઉથી મોકલ્યા હતા; તેની પાછળ આવીને તે તેમને મળ્યો હતો. શ્રેણિકના ગયા પછી કેટલેક દિવસે સતી સુનંદાએ એક તેજસ્વી કુમારને જન્મ આપ્યો હતો, તેનું નામ અભયકુમાર પાડવામાં આવ્યું હતું. અભયકુમાર પોતાના મોશાળમાં ઉછરી મોટો થયો ત્યારે તેને તેના માતામહુ ધનાવહે જૈન પાઠશાળામાં દાખલ કર્યો હતો. અભયકુમાર ઘણો બુદ્ધિમાન હોવાથી તે જૈન ધર્મ, નીતિ અને અવહાર શાસ્ત્રમાં સારો પ્રવીણ થયો હતો.

એક વખતે પાઠશાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે તકરાર થતાં કોઈ છોકરાએ અભયકુમારને કહ્યું કે, ‘તું નળાપો છે?’ તે ઉપરથી અભયકુમાર વીસે મોઢે ઘેર આવ્યો અને પોતાની માતા સુનંદાને પુછ્યું કે, માતા, મારા પિતા કોણ છે? અને તેમનું શું નામ છે? માતાએ કહ્યું, બેટા, હું કંઈ જાણતી નથી. તારા પિતા મને પરણી તું મારા ગર્ભમાં આવ્યા પછી ઓચિંતા વિદેશ ચાલ્યા ગયા છે. તે સાંભળી અભયકુમારે કહ્યું, ‘જ્યારે એ ગયા, ત્યારે કંઈકહી ગયા છે? કે કંઈ બતાવી ગયા છે? માતાએ ઉત્તર આપ્યો, બેટા, જ્યારે તેઓ ગયા ત્યારે આ ચિત્રશાળાના ભારવટ ઉપર અક્ષરો લખી ગયા છે. પછી અભયકુમારે તે અક્ષરો વાંચ્યા, તે ઉપર પિતાનો વૃત્તાંત જાણી ખુશી થતો માતા પાસે આવ્યો અને તેણે કહ્યું, માતા, તે અક્ષર ઉપરથી મેં મારા પિતાની હકીકત જાણી લીધી છે, મારો પિતા રાજગૃહનો સ્વામી રાજ છે. તમે આજ્ઞા આપો તો જ્યાં મારા પિતા છે, ત્યાં હું જઈ. તે વખતે સતી સુનંદા ખુશી થઈ અને તેણીએ પણ સાથે આવવાનું કહ્યું. પછી અભયકુમાર પોતાના વૃદ્ધ દાદા અને દાદીની આજ્ઞા લઈ માતાની સાથે રાજગૃહનગરી તરફ રવાને થયો હતો.

અભયકુમાર પોતાની માતા સુનંદાની સાથે રાજગૃહનગરીના ઉદ્યાનમાં આવી ઉતર્યો હતો. તે ઉદ્યાનમાં પોતાની માતાને સાથે અભયકુમાર એક કુવા પાસે આવી ઉભો રહ્યો, ત્યાં લોકોએ તેને કહ્યું, “આ ખાલી કુવા ઉપર ઉભા રહી જે તેની અંદર રહેલી મુદ્રિકા લઈ લે, તેને શ્રેણિકરાજ અર્ધ રાજ્ય અને પ્રધાનપદની આપવાનો છે.” તે પછી અભયકુમારે સર્વ લોકોની સમક્ષ કીકું છાણ લાવી તે મુદ્રિકા ઉપર નાખ્યું; અને તેની ઉપર અગ્નિ લઈ, એટલે પેકું છાણ ચાર ઘડીમાં સુકાઈ ગયું. અને તેની સાથે મુદ્રિકા ચોટી-ગઈ, પછી પાસેના બીજા કુવામાંથી નીકવડે તેમાં પાણી આપ્યું, તે પાણીથી કુવો કાંઈ સુધી ભરાઈ ગયો, એટલે સુકાઈ ગયેલું છાણ ઉપર તરી આવ્યું, પછી તે મુદ્રિકા લઈ તેણે ધારણ કરી. આ ચમત્કારથી બધા લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. તેમણે તે વાત જઈ શ્રેણિકને જણાવી, ત્યારે રાજા શ્રેણિક ઘણા ખુશ થઈ ત્યાં આવ્યો. અભયકુમારની સુંદર આકૃતિ જોઈ શ્રેણિકરાજને અનિહર્ષ થયો. રાજાએ કુમારને પુછ્યું, ‘તું કોણ છે? અને ક્યાંથી આવ્યો છું?’ અભયકુમાર વિનયથી બોલ્યો—મહારાજ, હું એક મુસાફર છું અને બેજાતનગરથી આવું છું. રાજાએ આનંદથી પુછ્યું, ‘તું કોનો પુત્ર છે?’ કુમારે કહ્યું, હું રાજાનો પુત્ર છું. તે સાંભળી હૃદયનંતુષ્ટ શ્રેણિકે ઈતેન્દ્રીથી પુછ્યું, “બેજાતનગરમાં જનશેઠની પુત્રી વિષે તું કંઈ જાણે છે?” કુમાર બોલ્યો,—હા, તેણીને એક પુત્ર થયો છે અને તેનું નામ અભયકુમાર પાડેલું છે. રાજાએ ઉત્કંઠાથી જણાવ્યું, “તે કેટલા વર્ષનો હશે?” કુમારે કહ્યું, “તે ઉમરમાં અને રૂપમાં મારા જેવો જ છે.” રાજાએ ફરીવાર પુછ્યું, “તારે એનો એવો પરિચય ક્યાંથી?” કુમારે જણાવ્યું, “મારે તેની સાથે ઘાટી મંત્રી થઈ છે, તેથી તેના વિના હું ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી.” રાજાએ કહ્યું. “જે એમ હોય તો તું તેને મુદીને આપી

કેમ આવ્યો?” કુમારે કહ્યું, “હું તેની સાથેજ અહિં આવ્યો છું.” રાજાએ ઇંતેજારીથી પુછ્યું “ત્યારે તે ક્યાં છે?” કુમારે જોડ્યો—“તે તેની માતા સાથે આ પાસેના ઉદ્યાનમાં છે.” કુમારનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા ઉત્કંઠિત થઈ તેની પાછળ ચાલી ઉદ્યાનમાં આવ્યો. ત્યાં સતી સુનંદા તેના જોવામાં આવી. શ્રેણિકે પોતાની પ્રિયાને ઓળખી લીધી અને તે હર્ષાશ્રુ સહિત તેણીને ભેટી પડ્યો. સતી પતિનાં દર્શન કરી પરમ આનંદ પામી ગઈ. તેણીની પવિત્ર મનોવૃત્તિમાં પ્રેમનો પ્રવાહ ચાલવા લાગ્યો. શ્રેણિકે સાનંદ થઈ જોડ્યો—પ્રિયા, આપણો પુત્ર ક્યાં છે? સુનંદા જોડી “આ ઉભો એજ તમારો પુત્ર.” શ્રેણિકે સહર્ષ થઈ જોડ્યો—એટા, તું પોતેજ અભયકુમાર હતો, તે છતાં મારી પાસે યુક્તિનાં જોટાં વચન કેમ જોલતો હતો? કુમારે જોડ્યો—“પિતાજી, હું તો હમેશાં મારી માતાના હૃદયમાંજ વસું છું, તેથી હું જે જોડ્યો, તે જોટું નથી.” અભયનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિકે વધારે ખુશી થયો અને હર્ષના ઉભરાથી પોતાના પુત્રને ઉત્સાહમાં બેસારી ચુંબન કરવા લાગ્યો.

રાજા શ્રેણિકે પછી આજ્ઞા કરી નગરમાંથી પોતાનો પટ્ટ હસ્તી અને બીજી તમામ વસ્તુ મંગાવી, પછી રાજા શ્રેણિકે પોતાની પ્રિયા અને પુત્રને તે હાથી ઉપર બેસારી વાજત્રાના નાદ સાથે નગર પ્રવેશ કરાવી પોતાના રાજમહેલમાં લઈ ગયો હતો. વિદ્વાન અને ચતુર અભયકુમાર જ્યારે યુવાન થયો ત્યારે રાજા શ્રેણિકે તેને મુખ્ય મંત્રીની પદ્વી આપી હતી. જે પદ્વી અભયકુમારે પોતાની તીવ્ર બુદ્ધિના પ્રભાવથી ઘણીજ દીપાવી હતી. રાજા શ્રેણિકના રાજ્યમાં અભયકુમારે જે કારભાર કર્યો હતો, તે ભારતના જૈન ઇતિહાસમાં પ્રખ્યાત છે. તેણે રાજા અને પ્રજાની ભારે પ્રીતિ મેળવી આર્હત ધર્મના

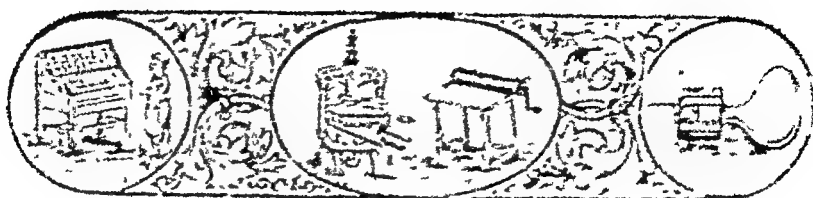
પ્રભાવિક ચમત્કારોથી આર્યપ્રજને ચકિત કરી હતી. અને સતી સુનંદાના સતીધર્મને જગતમાં પ્રખ્યાત કર્યો હતો.

છેવટે ધર્મવીર અભયકુમારે દીક્ષા લઈ પોતાના જીવનને સુધાર્યું હતું. અને તે મોક્ષનો પૂર્ણ અધિકારી થયો હતો.

સતી સુનંદાએ પોતાના પતિ શ્રેણિકના સહવાસમાં રહી ગૃહવાસનું સંપૂર્ણ સુખ ભોગવ્યું હતું. તેણીએ કેળવણીના બળથી પોતાના સ્ત્રી જીવનને ઊંચી સ્થિતિમાં મુક્યું હતું. પ-રોપકારી અને દાનશીળ એવી તે શીખવતી મુંઢરી પતિભક્તિ અને પ્રભુભક્તિ કરી આ વિશાળ વિશ્વમાં વિખ્યાત થઈ હતી. જૈનબાળાઓને મોઢા આપવામાં અને અનાથ, અપંગ અને નિરાશ્રિત એવા સાધર્મિઓની સેવા કરવામાં તેણીએ પોતાના જીવનનો પાછલો ભાગ નિર્ગમન કર્યો હતો. એથીજ તે રાજરમણી જૈન-ધર્મની મહાસતીઓના મંડળમાં ગણાતી હતી. ધન્ય છે એ અભયકુમાર જેવા વીર પુત્રની માતાને!

સાધર્મી માતાઓ, અને જ્ઞેનો, તમે આ મહાસતીનું નિર્મળ ચરિત્ર વાંચી તેણીની પાસેથી ધાર્મિક વૃત્તિનું અને પતિ-ભક્તિનું શિક્ષણ લઈ તમારા શ્રાવિકા જીવનને ઊંચી સ્થિતિમાં મુકજો. અને પતિભક્તિરૂપ કલ્પલતાનું સદા સેવન કરજો.

ભદ્રા

આ મહાસતી રાજગૃહનગરના પ્રખ્યાત નગરશેઠ ગોલ-
દ્રની સ્ત્રી અને વીરશાસનના વિખ્યાત દાનવીર શાળિભદ્રની
માતા થાય. તે પવિત્ર સતી રાજગૃહનગરમાં થઈ હતી.
ભદ્રા જ્યારે માતાના ઉદરમાં હતી ત્યારે તેણીનાં માતાપિતાએ
કેઈ જોષીને પુછ્યું હતું કે, આ ગર્ભમાંથી શું અવતરશે?
ત્યારે તે વિદ્વાન જોષીએ કહ્યું હતું કે, “આ ગર્ભમાંથી પુત્રી
અવતરશે, જેના ઘરમાં તે પુત્રી વિવાહિત થઈને જશે તેના
ઘરમાં હમેશાં ભદ્ર-કલ્યાણની પરંપરા થયા કરશે.” જોષીનાં
આવાં વચન સાંભળી માતાપિતા ખુશી થયાં હતાં, અને તે ઉપ-
રથી જન્મ્યા પછી તે સતીનું નામ ભદ્રા પાડ્યું હતું. ભદ્રામાં
તેના નામ પ્રમાણે શુભ હતા. તેણીને તેના ઉત્સાહી માતા-
પિતાએ સારી કેળવણી આપી હતી. ધાર્મિક કેળવણીના પ્ર-
ભાવથી ભદ્રાના હૃદયમાં જૈનધર્મ ઉપર સારી આસ્તા થઈ હતી.
તે હમેશાં સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ કરતી અને સામયિક લઈ
અરિહંત પ્રભુનું ઉત્તમ પ્રકારે ધ્યાન ધરતી હતી.

ભદ્રા જ્યારે વિવાહિત થઈ સાસરે આવી, ત્યારે તેણીની
માયાળુ માતાએ જે બોધ આપ્યો હતો, તે ભદ્રાએ પોતાના

તેદ્યમાં કોતરી રાખ્યો હતો. લદ્રાના આવવા પછી ગોલદ્ર શેઠનાં ઘરમાં વેસવ અને લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામ્યા હતા. ગોલદ્ર લદ્રા જેવી કેળવણી પામેલી સ્ત્રીના સહવાસમાં રહી ઘણો સુખી હતો. ગોલદ્ર રાજગૃહ નગરીના રાજા ઐલિકનો માનિતો થઈ નગરશેઠની પદ્ધતિના અધિકારી બન્યો હતો. ગોલદ્રશેઠ અને લદ્રા શેઠાણીની ધર્મકીર્તિ આ વિશ્વના વિશાળ પટ ઉપર પ્રસરી ગઈ હતી.

એક વખતે શીળવંતી લદ્રા સગલાં ધર્મ તેણીએ સ્વપ્નામાં શ્રાણનું સેત્ર જોયું, અને અનુક્રમે તેણીએ પુત્ર પ્રસવ્યો. ધાર્મિક ગોલદ્રશેઠે તે ઉપરથી તે પુત્રનું નામ શાળિલદ્ર પ્રાંડયું હતું. શાળિલદ્ર જ્યારે યોગ્ય વયનો થયો, ત્યારે તેના માતાપિતાએ તેને આરી કેળવણી દેવા નિશાળે મોકલ્યો હતો. બુદ્ધિમાન શાળિલદ્ર થોડા વખતમાં સર્વ કળાઓનો પારંગત અને આરો વિદ્વાન થયો હતો. શાળિલદ્ર થાવન વયને પામ્યો ત્યારે તેના પિતાએ તેને જત્રીશ સ્ત્રીઓ પરગાવી હતી. તે જત્રી આરા કુળવાન ગૃહસ્થોની પુત્રીઓ હતી.

શાળિલદ્રની પુણ્ય સંપત્તિ ઘણી ભારે હતી. તેના તેજસ્વી મહેરા ઉપર પૂર્વ પુણ્યનું મહા તેજ ચળકતું હતું. પુણ્યવાન શાળિલદ્ર તે જત્રીશ સ્ત્રીઓની સાથે એક સુંદર મેહેલમાં રહેતો હતો. અને તેમાં દેવતાના જેવું ઉત્તમ વિલાસ સુખ ભોગવતો હતો. શાળિલદ્રની સમૃદ્ધિનું વર્ણન જનશાસકરો ઉચે પ્રકારે કરે છે. જન ઇતિહાસમાં શાળિલદ્રનું પુણ્ય સર્વોપરિ ગણાયેલું છે.

શાળિલદ્ર જ્યારે ગૃહસ્થામી થવાને યોગ્ય થયો, એટલે તેનો પિતા ગોલદ્ર શેઠ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી મહાવીરપ્રભુની

પાસે દીક્ષા લઈ ચાલી નીકળ્યો હતો. ગોભદ્રે ચાલતી વખતે પોતાની સતી સ્ત્રી ભદ્રાની રજા લીધી હતી, તે વખતે સતી ભદ્રાએ જે વચનો કહ્યાં હતાં, તે દરેક શ્રાવિકાએ હૃદયમાં ડોનરી રાખવાં યોગ્ય છે. ભદ્રા બોલી હતી કે, “પ્રાણનાથ, આપ પરલોકનો પવિત્ર માર્ગ સુધારવા પ્રવર્તો છો, પણ આ આપની આશ્રિત અર્ધાગનાનો શો વિચાર કર્યો ? આપ જાણો છો કે, સતી શ્રાવિકાનો પરમ આધાર પતિ છે. પતિ વગરનો ગૃહવૈભવ તેને શ્મશાન જેવો શૂન્ય છે. પતિ વગરની પત્નીઓને ધર્મ સાચવવો ઘણાજ મુશ્કેલ છે. પતિપ્રાણ શ્રાવિકા ગમે તેટલું ધર્મ સાધન કરે તથાપિ તેને કૃપા મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન પતિની ભક્તિ છે. પ્રાણપતિ, આ શરણરહિત શ્રાવિકાને સાથે લઈ જાઓ. હું પણ આપની સાથે સાધ્વી થઈ પરલોકનું સાધન કરવા તત્પર થઈશ.”

સતી ભદ્રાનાં આવાં વચન સાંભળી ગોભદ્ર શેઠ બોલ્યો—
 “સાધ્વી, તમે નિર્ભય રહો. શાગિભદ્ર જેવા માતૃભક્ત પુત્રની સાથે રહેવાથી તમે સુખી થશો. પુત્રવતી સ્ત્રીઓને પતિનું અનુગમન કરવું યોગ્ય નથી. તમારે તમારા સતીધર્મનું અને શાગિભદ્ર જેવા સત્પુત્રનું શરણ છે. આપણુ યન્નેના જવાથી ગૃહવૈભવમાં તક્લીન થયેલા પુત્રને ખેદ થશે. પ્રિયા, થોડો કાળ ગૃહાવાસમાં રહી જિન લગવંતની ભક્તિ કરો. જ્યારે સમય આવે ત્યારે તમે ચારિત્રના પવિત્ર માર્ગને અંગીકાર કરજો.”

પતિનાં આવાં વચનને આજ્ઞારૂપ ગણી ભદ્રા શાગિભદ્રની સાથે રહી હતી. માતૃભક્ત શાગિભદ્ર પોતાની માતાનું ગહુ માન કરતો અને પૂર્વ પુણ્યના પ્રભાવથી ઘરની સમૃદ્ધિને દેવતાની જેમ ભોગવતો હતો.

એક વખતે અનંત-લક્ષ્મીના ધણી શાગિલદ્રે સવાલાંખ સો-
 નેયાના રત્નકંબલ કે જેને રાજા શ્રેણિક પલ્લુ ખરીદ કરી
 શક્યો ન હતો તે ખરીદ કર્યા, તે સાંભળી શ્રેણિક ઘણો
 આશ્ચર્ય પામી શાગિલદ્રને ઘેર તે રત્નકંબલ દ્રવ્ય આપી લેવાને
 એક સેવકને મોકલ્યો. તે સેવકને લદ્રાએ કહ્યું કે, રાજા સેવક,
 મેં તે રત્નકંબલના સોળાં કટકા કરી મારા પુત્ર શાગિલદ્રની
 બત્રીશ સ્ત્રીઓને વહેંચી આપ્યા છે. અને તે બધા ખંડ તે
 વહુઓએ પણ હાથ પગ ધોઈને તે વડે પગ લહીને નાંખી
 દીધા છે. માટે જો રાજાને તેની જરૂર હોય તો એ ખંડ પડ્યા છે તે
 લઈ લેજો. રાજાનાં સેવકે તે વાત આવી રાજાને કહી એટલે
 રાજા ઘણાં આશ્ચર્ય પામી ગયો, પછી તેણે શાગિલદ્રને
 જોડાવા એક સેવકને મોકલ્યો. તે વખતે લદ્રાએ કહેવરાવ્યું
 કે, મારો પુત્ર ક્યાંય પણ બાહર નીકળતો નથી, તે ઉપરથી
 રાજા શ્રેણિક પાતાની જાતે શાગિલદ્રને ઘેર આવ્યો હતો. તે
 વખતે શ્રેણિકનાં માનને માટે શાગિલદ્રનાં મેહેલ આગળ
 સમૃદ્ધિ સાથે મોટી તૈયારી કરવામાં આવી હતી, જે જોઈ રાજા
 શ્રેણિક આનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો હતો.

રાજા શ્રેણિકને એક વાત્રભુવનમાં ખેસારી લદ્રાએ પો-
 તાના પુત્રની પાસે આવી કહ્યું કે, પુત્ર, શ્રેણિક તને મળવા
 આવ્યા છે. લક્ષ્મીના બાદે વિલાસમાં મમ થઈ રહેલા શાગિ-
 લદ્રે માતાને કહ્યું, માતા, તેની પાસે જે વેચવાનું હોય તે
 ખરીદ કરી દ્યો. માતા હસીને જોડી—વત્સ, તે કોઈ વેચ-
 નારો વેપારી નથી, પણ તે મગધ દેશનો અધિપતિ આપણો
 રાજા શ્રેણિક છે તે નવે મળવાને આવેલ છે. માતાની આવી
 વાતી સાંભળી શાગિલદ્રના મનમાં એક થયો કે, શું મારે માથે
 પણ કોઈ ધણી છે? ત્યારે પરાધીન હવિતવાળા અને પિછાર

છે, હવે હું આ કાંપાના ભોગ વિલાસ નહીં ભોગવું. હવે તો શ્રી વીરપ્રભુની પાસે જઈ દીક્ષા લઈશ.”

પછી માતાની આજ્ઞાથી સુકોમળ શાગિભદ્ર રાજા શ્રેણિક પાસે આવ્યો અને તેણે વિનયથી રાજાને પ્રણામ કર્યો. રાજાએ તેને આલિંગન દઈ પોતાના ખોળામાં ખેંચાંધા. તેટલામાં શાગિભદ્રના શરીરમાંથી સુગંધી પત્રીનો નીકળવા માંડ્યો, તે જોઈ રાજાએ તેનું કારણ પુછ્યું, એટલે સતી સુલદ્રાએ કહ્યું—મહારાજા, આ કોમળ પુત્રના પિતા દીક્ષા લઈ મૃત્યુ પામી દેવલોકે ગયા છે, ત્યાંથી તેઓ પોતાના પુત્રના ઉપર સ્નેહને લીધે મનવાંછિત દિવ્ય વસ્તુઓ મોકલે છે, તેથી તે હમણાં મનુષ્યના ગંધને લીધે ઘણા કલેશ પામે છે; તેથી તેને પત્રીનો વળે છે. માટે એને તમે છોડી દો. પછી રાજા શ્રેણિકે શાગિભદ્રને છોડી દીધો, એટલે કર્મથી મુકાએલો છવ જેમ મુક્તિએ જાય, તેમ તે પોતાના મેહેલને સાતમે માળ આવ્યો ગયો.

સતી ભદ્રા વિવેકવતી હતી. તેમજ તેણીનામાં રાજભક્તિ રહેલી હતી. પ્રજાનું પાલન કરનાર અને પ્રજાના જનમાલની રક્ષા કરનાર રાજા પ્રજાને બહુ માન કરવા યોગ્ય છે, એમ તે સારી રીતે સમજતી હતી. વગી પોતાના સ્વર્ગવાત્રી પતિ ગોલદ્ર શેઠને સન્માનથી સારી રીતે રાખનાર રાજા શ્રેણિક પોતાનો ઉપકારી છે, એ પણ તેણી જાણતી હતી, આથી ભદ્રાએ શ્રેણિક રાજાનું બહુ માનથી આતિથ્ય કરવા માંડ્યું. રાજાને સ્નાન કરાવી ઉંચા પ્રકારનાં ભોજન જમાવ્યાં, જે ભોજન રાજા શ્રેણિક પોતાના મેહેલમાં કદિ પણ જમ્યો ન હતો. પછી ભદ્રાએ રાજાને ઉંચી જાતનો દિવ્ય પોશાક આપ્યો. જેને જોતાંજ મગધપતિ ચક્રિત થઈ ગયો હતો, પછી “ક્યાં માફ સુખ

અને ક્યાં - આનું સુખ!" એમ બંને વચ્ચેના અંતર વિષે વિચાર કરતો કરતો તે શ્રેણિક પોતાના દરબારમાં આવ્યો હતો.

એક વખતે ધર્મધોષ નામે એક જ્ઞાની આચાર્ય રાજ-ગૃહનગરના ઉદ્યાનમાં આવી ચડ્યા. તે બખર બાણી શાગિભદ્ર તેમને વાંદવા ગયો. શુંને વાંદવા પછી તે તેમની સન્મુખ બેઠો. એટલે પદોપક્રમી સૂરિએ તેને ધર્મદેશના આપી. દેશનાને અંતે તે વિદ્વાન સૂરિએ જણાવ્યું કે, "મૂઠ પુરૂષો આ સંસારની અપાત્ર સંપત્તિને સ્થિર માની તેમાં એવા આસક્ત બને છે કે, જેઓ દુષ્ટિગ્રીમાં રહેલા ગંગતા જાગની જેમ પોતાના ક્ષીણ થનાં આયુષ્યને પણ દેખતા નથી." આ વચ્ચે પુરૂષશાળી શાગિભદ્રના હૃદયમાં ભારે અસર કરી, અને તરતજ તેણે સંયમ લઈ આત્મસાધન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. શાગિભદ્રે આચાર્યને વિનયથી જણાવ્યું, "મહાનુભાવ, આપના ઉપદેશનાં વચ્ચે મારા હૃદય ઉપર સારી અસર કરી છે. આપનાં તે વચ્ચે મારા જીવનના છેલ્લા ભાગને સુધારવામાં કારણભૂત થયાં છે. દયાનિધિ, હું મારી માતાની આજ્ઞા લઈને આપની પાસે આશ્રિત લઈશ." આ પ્રમાણે કહી શાગિભદ્ર પોતાની માતા ભદ્રાની પાસે આવ્યો, તેણે નમન કરી માતાને કહ્યું—“માયાજી માતા, હું ધર્મધોષસૂરિ પાસે ધર્મ સાંભળીને આવ્યો છું, તેમની દેશના વાણી સાંભળી મારા હૃદયમાં વેદાન્ત ઉપજ્યો છે, તેથી મારી દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા થઈ છે, માટે મને આજ્ઞા આપો.” માતાએ કહ્યું, પુત્ર, તારું શરીર સુકોમળ છે, અને આશ્રિતને આચાર કઠિન છે, તેથી આશ્રિતના પશ્ચિદ તારાથી નહીં મહન થાય. દિવ્ય વેશવના ઉત્તમ વિદ્વાનને ભોગવનારો તું આશ્રિત ધર્મના દૃઢમય આચારો સી રીતે પાળી શકીશ? શાગિભદ્રે જવાબો—માતા, મારી વેદાન્ત ભાવનાએ મને આશ્રિતના કષ્ટને મહન કરનાર બનાવી

દીધો છે. જે પુરૂષો સુખની લાલચથી વ્રતના કષ્ટ નથી સહન કરતા, તેઓ ખરેખર કાયર ગણાય છે. જેમ બાળક અંગુઠો ચુંસતાં બાળે છે કે, હું મારી માતાના સ્તનને ધાવું છું, એ જેમ બ્રાંતિ છે; તેમ આ સંસારમાં માણસોને સુખની બ્રાંતિ છે; ખરી રીતે જોતાં એ સર્વ દુઃખમયજ છે. પુત્રનાં આવાં વૈરાગ્ય ભરેલાં વચનો સાંભળી ચારિત્રના માહાત્મ્યને બાળનારી ભદ્રિક સ્વભાવની ભદ્રા કાંઈ જોલી નહીં. જ્યારે માતા કાંઈ પણ જોલી નહીં, એ ઉપરથી તેની આજ્ઞા છે, એમ માની શાગિભદ્ર પોતાની ખત્રીશ સ્ત્રીઓની પાસે આવ્યો હતો. ત્યાં તેણે નિત્ય એક એક સ્ત્રીને પ્રતિજ્ઞા પમાડી દરેકનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને સાત ક્ષેત્રોમાં પોતાની વિષુળ સમૃદ્ધિનો સદુપયોગ કર્યો હતો. શાગિભદ્ર જ્યારે ખત્રીશ સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરવામાં રોકાયો એટલે જ્ઞાની ધર્મઘોષ આચાર્ય શ્રી વીરપ્રભુને હાથે તેની દીક્ષા થવાની છે, એવું જાણી ત્યાંથી વિહાર કરી આવ્યા ગયા હતા.

શાગિભદ્રને એક નાની ખેડેન હતી, તે ધના શેઠને વેરે પરણાવી હતી. તેણીએ પોતાનો ભાઈ શાગિભદ્ર દીક્ષા લેવાનો છે, એવા ખખર સાંભળ્યા હતા, તેથી તે મનમાં અકસોસ કર્યા કરતી હતી. એક વખતે તે પોતાના પતિ ધના શેઠને માથે તેલ નાખતી હતી, તે વખતે તેણીની આંખમાંથી આંસુનું ટીપું પડ્યું, તે ધના શેઠના ખભા ઉપર ટપક્યું. તે જાણી ધના શેઠે પોતાની પ્રિયાને રૂઢન કરવાનું કારણ પૂછ્યું, એટલે તેણીએ ઉત્તર આપ્યો, “પ્રાણનાથ, મારો સુકુમાર બંધુ શાગિભદ્ર દીક્ષા લેવાનો છે, તેથી તે નિત્યે એક એક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે, મારી માયાળુ ભદ્રા માતા એના વિના કેમ રહી શકશે? તે સંભારતાં મને આંખમાંથી આંસુ આવ્યાં.” તે સાંભળી ધના શેઠે કહ્યું, અરે! શું તારો ભાઈ એવો સત્વરહિત છે કે, જે હમેશાં ફક્ત એકજ સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી શકે છે. તે સાંભળી

તેણી હાસ્યમાં જોડી—“સ્વામીનાથ, કહેવું સોહસ્યું છે પણ કરવું
 દોહસ્યું છે.” પ્રિયાનું આવું હાસ્ય વચન સાંભળી ધના શેઠે કહ્યું,
 “જાં આજંધી મારે આઠે સ્ત્રીનો ત્યાગ છે.” પોતાના પતિનું સાથેસાથું
 આરિત્ર લેવાનું મન દેખી શાગિલદ્રની જ્ઞેન લયલીત થઇ ગઇ.
 અને ખીજ સાત સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં આવીને કહેવા લાગી કે, એ
 સ્ત્રી મૂર્ખા છે, એનું કહેવું સાંભળી આપને આમ કરવું ન ધટે.
 પછી શાગિલદ્રની જ્ઞેન જે હાથ જોડી જોડી—સ્વામી, મેં આપને
 જે કહ્યું, તે હાસ્યમાં કહ્યું છે, મારી મૂર્ખાઇ તરફ નહીં જોતાં મારી
 પર ક્ષમા કરો. હવે હું ફરીવાર આપનો એવો અપરાધ નહીં કરું.
 આપના જેવા દયાળુ અને હિતમ પુરૂષોએ એમ કરવું ન ધટે.
 છતાં જો આપ સંયમ ગ્રહણ કરશો તો અમે પણ તમારી સાથેજ
 આવીશું, કારણકે, પવિત્ર સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનો ત્યાગ કરી
 શકતી નથી.

સ્ત્રીઓનાં આવાં વચન સાંભળી તેમને ધન્યવાદ આપી
 ધના શેઠ શાગિલદ્રની પાસે આવ્યો અને તેને કહેવા લાગ્યો. અરે
 શાગિલદ્ર! તમે કેમ આવા કાયર છો? કે જે એક એક
 સ્ત્રીને તજો છો. મેં તો એકજ વખતે સઘળી સ્ત્રીઓનો ત્યાગ
 કરી દીધો. મારે આવો આપણુ જન્ને સાથે દીક્ષા લઈએ.

એવામાં ત્યાં આગળ વૈભાર ગિરિ ઉપર શ્રી વીરભગવાન,
 સમોસર્યા, શાગિલદ્ર તથા ધના શેઠે દાન દઈ પ્રભુ પાસે જઈને
 આરિત્ર લઈ લીધું. ધના અને શાગિલદ્ર જન્ને મહાવીર ભગ-
 વાન સાથે નિત્ય વિહાર કરતાં જ્ઞાન મેળવી જહુદ્યુત થયા હતા.
 એક વખતે તે જન્ને મુનિ વીરભગવાનની સાથે રાજગૃહનગરીમાં
 આવી ગયા. ત્યાં ઘણા લોકો તેમને વંદન કરવા આવવા લાગ્યા.
 ખીજે દિવસે માસકંપલનું પારણું હતું, એટલે તે જન્નેએ ભિ-
 ક્ષાને અર્થે જતાં પ્રભુને વંદના કરી પુછ્યું—પ્રભુ, આજે અ-

માફ પારણું કેને હાથે થશે? પ્રભુએ કહ્યું, આજે તમારે જન્મેને શાગિભદ્રની માતાને હાથે પારણું થશે. આ પ્રમાણે સાંભળી તેઓ સતીભદ્રાને ઘેર આવ્યા. સતી ભદ્રા તે વખતે પાતાના ધ્યાનમાં હતી, “આજે હું શાગિભદ્રાને વંદન કરવા જઈશ” એવા વિચારમાં તટ્પૂર્ણ થયેલી સતીનું ધ્યાન તે મુનિઓ તરફ ગયું નહીં. ત્યારે ભદ્રા સાધુની સન્મુખ થઈ નહીં, એટલે તે જન્મે મુનિ પાછા વળી ભદ્રાના ઘરની બાહર નીકળી ગયા. નગરના દરવાજા સુધી ગયા ત્યાં તેમને હાથમાં ઢાંઈ લઈને આવતી એક વૃદ્ધ સ્ત્રી સામી મળી. સાધુ સ્વરૂપ શાગિભદ્રાને જોતાં એ વૃદ્ધાના સ્તનમાંથી દૂધ ઝરવા લાગ્યું. તેથી તેણીએ પ્રેમપૂર્વક તે મુનિઓને પ્રાસુક ઢાંઈ વાહોરાવ્યું. તે લઈ તેઓ જન્મે વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા. શાગિભદ્રા પ્રભુને વિનયથી જણાવ્યું, સ્વામી, આપ કહેતા હતા કે, તારી માતાને હાથે પારણું થશે પણ એમ ન થયું તેનું શું કારણ? વીરવાણી કદિ પણ અન્યથા થતી નથી. પ્રભુ બોલ્યા—ભદ્ર, મેં કહ્યું છે, તે સત્ય છે. સાંભળ:—

પૂર્વે શાગિઆમ નામના એક ગામમાં ધન્યા નામે એક વિધવા સ્ત્રી રહેતી હતી. તેને સંગમ નામે એક પુત્ર હતો. તે સંગમ હમેશાં ગામની સ્ત્રીમમાં ઢોર ચારવાને જતો હતો. એક વખતે ઘેર ઘેર ઉત્સવ હોવાથી ખીરનું લોજન રંધાતું જોઈ તેણે નવા લોજનની ઇચ્છાથી પોતાની માતા પાસે આવી ખીરનું લોજન માગ્યું. તેની ગરીબ માતાએ કહ્યું, બેટા, આપણે ગરીબ છીએ, તેથી આપણે ઘેર ખીરનું લોજન ક્યાંથી હોય? તે સાંભળી સંગમ રોવા લાગ્યો. તે ઉપરથી ચાર પાડોશણે તે વાત જાણી, તેથી એકે દૂધ આપ્યું, બીજાએ ચોખા આપ્યા, ત્રીજાએ સાકર આપી અને ચોથીએ ઘી આપ્યું. તે લઈને તે વૃદ્ધાએ ખીર બનાવી સંગમને આપી. છોકરો તે ખાવા બેઠો, તેટલામાં કેઈ

એક મુનિ માસકપણને પાસે તેને ઘેર આવ્યા. સંગમ તે તપસ્વી મુનિને ખરેખર પાત્ર બાવી આરો લાવ લાવી તે ખીર મુનિને પોહોરાવી દીધી. ઉત્તમ પાત્રને દાન દઇને તે ગરીબ બાળક ઘણાજ હર્ષ પામ્યો. મુનિ પણ તે શુદ્ધ આહાર લઈ પોતાને આશ્રમે આવ્યા ગયા. તેવામાં તેની માતા ત્યાં આવી, તેણીએ પુત્રનું પાત્ર બાવી જોઈ “મારો ભુખ્યો બાળક તે ખાઈ ગયો હશે” એવું, ધારી બીછ બાકી હતી તે ગંધી ખીર તેને પીરતી. ભુખ્યો બાળક તે પીચ્છેલી ખીર કંઈ મુધી આવી ત્યાંમુધી ખાઈ ગયો. તેમાંથી અછર્ણ રહી આંઝ થઈ આવ્યો અને બીજે દિવસે તે મૃત્યુ પામી ગયો. તે સંગમનો છવ મુનિને દાન આપવાના પ્રભાવથી તું શાગિભદ્ર થયો છું. તારી પૂર્વભવની માતા મૃત્યુ પામી અહીં અવતરી છે, તેણીએજ તને દહીં પોહોરાવ્યું છે.

આ પ્રમાણે પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળી શાગિભદ્રને ઘણાજ જોષ થયો, તે પછી ધના એક અને શાગિભદ્ર બન્ને શ્રી વીર-પ્રભુની આજ્ઞા લઈ વૈભાર પર્વત ઉપર ગયા અને ત્યાં અન-શન લઈ શુભ ધ્યાને ઉભા રહ્યા. પછી સતી ભદ્રા વીર ભગવંતની પાસે આવી તેણીએ વંદના કરી પ્રભુને પૂછ્યું—
સ્વામી, આજે મારે ઘેર ધનો અને શાગિભદ્ર ભિશ્નાને અર્થ કેમ ન આવ્યા? ને સાંભળી પ્રભુએ તેણીને અનેલી હુદ્દીકત કરી સાંભળાવી. તે સાંભળી સતી ભદ્રા એક પામી પોતાની વહુઓ સાથે વૈભાર પર્વત ઉપર આવી. ત્યાં તેણીએ ઉચ્ચ સ્વરે રૂદન કરી કહેવા માંડ્યું, “પુત્ર, હું ખરેખર નિર્ભાંગી કરી કે, તું મારે ઘેર આવ્યો, તે છતાં મેં તને ભણ્યો નહીં. હું માનુષકન પુત્ર, આ દુઃખી માતાને એક વાર નાંફ મુખ બતાવ્યું.” આ પ્રમાણે ભદ્રા રૂદન કરી કહેતી રહી, તેવામાં પ્રેરિત રાત્ર ત્યાં આવી ચડ્યો. તેણે ભદ્રાને રૂદન કરતી જોઈ તપસ્વી શાગિભદ્રને કહ્યું, ધર્મવીર શાગિભદ્ર, તું માનુષકન

છે. આ તારી માયાળુ માતાને તારું મનોહર મુખ જતાવ્યું. આ જગતમાં માતા જેવું બીજું જંગમ તીર્થ નથી. ઉત્તમ પુત્ર માતાના ઉપકારને કદિ પણ ભુલી જતો નથી. આવાં વચન સાંભળી શાગિભદ્રે પોતાની માતાની સન્મુખ જોયું ત્યાર-પછી શ્રેણિકે ભદ્રાને કહ્યું, “ ભદ્રે, તું જગતમાં ઉત્તમ શ્રાવિકા છું. શાગિભદ્ર જેવાં પુત્ર રત્નને જન્મ આપનારી તારાં જેવી કોઈ બીજી માતા નથી. તારા જીવિતને ધન્ય છે.” આ પ્રમાણે કહી શ્રેણિકે સતી ભદ્રાને ઘણોજ પ્રતિબોધ આપ્યો. શ્રેણિકના પ્રતિબોધથી ભદ્રા પોતાની વહુઓને સાથે લઈ પાછી પોતાને ઘેર આવી હતી.

ધનો અને શાગિભદ્ર શુભ ધ્યાન ધરી મૃત્યુ પામી સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયા હતા.

પછી સતી ભદ્રાએ વૈરાગ્ય પામી વીર પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. સાધ્વીપણામાં તેણીએ વિહાર કરી ભારતવર્ષની જૈન બાળાઓને સારો બોધ આપ્યો હતો. “ શ્રાવકસંસારમાં ધાર્મિક ઉન્નતિ કેવી રીતે થાય છે ? અને શ્રાવિકાઓએ પોતાના જીવનમાં શું શું કરવાનું છે ?” એ વિષે સારાં સારાં વ્યાખ્યાનો આપી એ મહાસતીએ પોતાની કેળવણીનો ચળકાટ સર્વ જગતને સારી રીતે દર્શાવ્યો હતો.

તે વખતે ભારતની જૈનપ્રજા ઉંચે સ્વરે કહેતી હતી કે, “ શાગિભદ્રની શીળવતી માતાએ શ્રાવિકાઓનો જે ઉપકાર કર્યો છે, તે યાવચ્ચંદ્રદિવાકર તેના યશોગાનની સાથે રહેશે.” ધન્ય છે, તે ધર્મવીરની પવિત્ર માતા ભદ્રા સતીને.

સદ્ગુણી શ્રાવિકાઓએ આ મહાસતીના ચરિત્રમાંથી પતિ-ભક્તિ, શીળરક્ષણ, ધૈર્ય, ઉત્સાહ, ઉમંગ અને ધર્મપર શ્રદ્ધા એ ઉત્તમ ગુણો શીળી પોતાના જીવનને સુધારવા તત્પર થવાનું છે.

સુલદ્રા.

આ સતી વસંતપુર નગરના રાજા જિતરાત્રીના મુખ્ય પ્રધાન જિનદાસની પુત્રી થતી હતી. તેણીએ પોતાની માતા તત્વમાલિની પાસેથી સારી કેળવણી લીધી હતી. તત્વમાલિની એ ખરેખર તત્વમાલિની હતી. તેણી જનધર્મના તત્વજ્ઞાનમાં સારી પ્રવીણ હતી. તેનો પતિ જિનદાસ પણ એક ઉત્તમ શ્રાવક કહેવાતો હતો. જિનદાસ અને તત્વમાલિની એ બંને ઉત્તમ પ્રકારના શ્રાવકદંપતી હતાં. તેમનો શ્રાવકસંસાર વસંતપુરના સંઘમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો; કારણકે, શ્રાવકના સદાચાર તેઓ શ્રેષ્ઠ રીતે પાળતા હતા.

આવા ઉત્તમ, ધાર્મિક અને સદાચારી માતાપિતાના સહવાસમાં રહી ઉછરેલી સુલદ્રા સારી કેળવણી અને સદ્ગુણી બને તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણીમાં પ્રવીણ થએલી સુલદ્રા બપોરે મોટી ઘડિયારે તેણીના પિતા જિનદાસને ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાની પ્રિયાની સંમતિ મેળવી નિશ્ચય કર્યો કે, સુલદ્રાને કોઈ સમગ્રિક્તિ જનધર્મી પુરુષને આપવી. આવી

આવકબાળા મિથ્યાત્વીના હાથનાં ન વ્યય, અને તેની જીંદગી વૃથા ન થાય, તેને માટે તેણે પૂરેપૂરો વિચાર કર્યો હતો.

વસંતપુરમાં જૈની અને મિથ્યાત્વી બન્ને પ્રજા રહેતી હતી. તેથી કેટલાએક જૈનીઓ પોતાની પુત્રીઓને મિથ્યાત્વીને ઘર આપતા, તેથી તે ગિચારી આવકબાળાઓ પોતાના ધર્મથી પ્રદ બની જતી હતી. સમક્ષિન ધારી આવકની સુતા મિથ્યાત્વી પતિની પત્ની થાય એ કેવો અનર્થ? કેવો અનાચાર? અને કેવો દુરીવાજ? શુદ્ધ આવકદુગ્ધની કન્યા મક્ષિન મિથ્યાત્વીના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે એ સ્વર્ગની દેવીને નરકના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા જેવું છે. તેવું અનુચિત કામ કરનારા માળાપો પોતાનાં પવિત્ર સંતાનોને વટલાવે છે અને પોતે તેઓની દુર્ગતિનું કારણભૂત થાય છે. આ બધું જિનદાસ સારી રીતે સમજતો હતો અને તેથીજ તેણે પોતાની પુત્રી સુલદ્રા આવક પતિને આપવી એવો નિશ્ચય કર્યો હતો.

એક વખતે ચંપાનગરીનો રહેવાઝી બુદ્ધદાસ નામે એક વેપારી વસંતપુ માં આવી ચડ્યો. તે બુદ્ધદાસ બૌદ્ધધર્મને માનનારો અને જૈનધર્મનોદ્રેષી હતો. એકસમયે બુદ્ધદાસ જિનદાસન ઘર આગળ થઈને નીકળ્યો, તે વખતે સુલદ્રા તેના જોવામાં આવી. તે બાળશ્રાવિકા ઘણી સુંદર હતી. તેણીનામાં શરીર અને સદ્ગુણ બન્નેનું સૌંદર્ય પ્રકાશી રહ્યું હતું. ચંદ્રના જેવું મુખ, મૃદુહાસ્ય અને વિશાળ નેત્રો પ્રેક્ષકોના મનને આકર્ષે તેવા હતા. સુલદ્રાને જોતાંજ બુદ્ધદાસે કોઈને પુછ્યું કે, “આ દેવાંગના જેવી સુંદર કન્યા કોની છે?” તેને ઉત્તર મળ્યો કે, “તે અમારા રાક્ષસા પ્રધાન જિનદાસની સુલદ્રા નામે પુત્રી છે. એનો પિતા જિનદાસ આ કન્યાને કોઈ જૈનધર્મી પતિનેજ આપવાનો છે.” એ સાંભળી બુદ્ધદાસે વિચાર્યું કે, “મારે જૈનધર્મી

ધડને પણ કોઈ રીતે આ મુંદર કન્યા પ્રાપ્ત કરવી. એ મુંદર બાળાને અપાદન કરવા હું જૈનધર્મ સંગ્રામી શાસ્ત્રો લણવામાં તથા તે ધર્મની કરણીમાં કુશળ બનું.” આવું વિચારી ગુદદાસ કપટ શ્રાવક બની કોઈ જૈન સાધુ પાસે ગયો અને ત્યાં તેણે શ્રાવક ધર્મની સમાચારી શીખી લીધી. પછી તો તે શ્રાવક જેવો બની નિરંતર જિનમંદિરોમાં દેવદર્શને જાય તથા ઉપાશ્રયમાં સાધુ પાસે ધર્મ આલંગ્રવા પણ જાય. એક વખતે આવા સુશ્રાવકને દેખીને પેલા શ્રેષ્ઠ જિનદાસે તેને પોતાને ત્યાં જિનપૂજા માટે બોલાવ્યો. દંભી ગુદદાસે પણ ત્યાં આવી જિન પ્રતિમાની યતના પૂર્વક પ્રજ્ઞાલના કરી અંદનકમળ વગેરેથી તેની પૂજા કરી. પૂજા કરવાની પદ્ધતી જોઈ મંત્રી જિનદાસ તેની ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયો. પછી સ્નેહથી તેને પોતાને ત્યાં ભોજન કરવા બે-સાચો. ભોજન પીરસતી વખતે તે કપટી શ્રાવક કહેવા લાગ્યો— “હથ દહીં વગેરે ત્રીજી વિગય મારે કલ્પતી નથી, માટે હું ઘી વગેરે પહેલી વિગય તથા પકવાન વગેરે ત્રીજી વિગય ગ્રહણ કરીશ. વળી મારે શાક પણ એજ ખપે છે.” આ પ્રમાણે કહેતાં તે દંભી શ્રાવકથી જિનદાસ તો મોહિત થઈ ગયો. તે વખતે ભોળા પ્રધાને વિચાર્યું કે, “મારી મુલદ્રાને તો આજ સ્વાગી પ્રાપ્ત થાય તો વધારે ઉત્તમ. કારણકે, જૈનધર્મ પાળનાર, દાતાર, વિનથી, ચતના રાખનાર, સર્વ જીવ ઉપર દયા લાવનાર, સરસ સ્વભાવી, સ્વરૂપવાન અને લક્ષ્મીવાળો આવો જમાઈ મળવો મુશ્કેલ છે.” આવું વિચારી જિનદાસે મુલદ્રાને સંગ્રામ તેની સાથે કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી ગુદદાસ જમી રહ્યો એટલે જિનદાસે તેને એકાંતે બોલાવી કહ્યું, ભદ્ર આપ શુદ્ધ શ્રાવક અને શુભજ્ઞ છો, તેથી મારી એકની એક કન્યાનો સંગ્રામ આપની સાથે કરવાની મારી ઇચ્છા છે. લક્ષ્મીને કૃપાના સંગ્રામ

સરખો અને ચંદ્રને રોહિણીના સંગ'ધ સરખો એ સંગ'ધ થવાથી હું મારા મનમાં પૂર્ણ સંતોષ માનીશ. તેનાં આવાં વચન સાંભળી બુદ્ધદાસે તે વાતની હા કહી એટલે જિનદાસે મોટા ઉત્સવથી સુભદ્રાનું તેની સાથે પાણિયહણ કરાવ્યું.

સતી સુભદ્રા જાણતી ન હતી કે તે એક મિથ્યાત્વી પતિને વરી છે. બુદ્ધદાસને શુદ્ધ શ્રાવક જાણનારી સુભદ્રા તો પોતાને ધન્ય માનવા લાગી. અને પોતાનું શ્રાવિકા જીવન સાર્થક કરવાની નવી નવી આશાઓ ઝાંધવા લાગી. પવિત્ર હૃદયની સુભદ્રા પતિ ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ ધારણ કરી ભવિષ્યમાં પોતાનું જીવન કેવી રીતે સુધરે? તેને માટે સારા સારા વિચારો કરવા લાગી.

બુદ્ધદાસ કેટલાક દિવસ સુધી વસંતપુરમાં રહ્યો અને તેણે વ્યાપારમાં સારી લક્ષ્મી સંપાદન કરી. “પોતે કપટી શ્રાવક બની શ્રાવકની એક સુંદર કન્યા પરણ્યો” એવું ધારી બુદ્ધદાસ હૃદયમાં ઘણોજ આનંદ પામતો અને પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થવાથી પોતાની કપટબુદ્ધિને તે હૃદયમાં વારંવાર ધન્યવાદ આપતો હતો.

એક વખતે બુદ્ધદાસે પોતાને વતન ચંપાનગરીમાં જવાને પોતાનાં સાસુ સસરાની આજ્ઞા માગી. સુભદ્રા પોતાને સાસરે જવા તૈયાર થઈ એટલે તેની માતા તત્ત્વમાલિનીએ તેણીને નીચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો. જહન સુભદ્રા, તું કેળવણી પામેલી એક શ્રાવક કન્યા છે. મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે તને જે બોધ આપ્યો છે, તે બોધ તે તારા સુશિક્ષિત હૃદયમાં કેતરી રાખ્યો છે, તથાપિ સાસરે જતી સુતાને સહબોધ આપવો એ માતાની પવિત્ર દરજ છે, એમ ધારી હું તને કહેવા ઇચ્છી રાખું છું—“પુત્રી, તું સાસરીયામાં જઈને તારા પિતાની અને

તારી માતાની કીર્તિ વધારજે. તારા પતિ ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખજે, શુદ્ધ હૃદયથી તેની સેવા કરજે અને તેની આજ્ઞાનાં વચનને માન આપજે. જ્ઞેન સુભદ્રા, તું આરી રીતે સમજે છે કે, સમક્ષિત ધારી શ્રાવિકાઓએ મન, વચન અને કાયાથી શીળની રક્ષા કરવી જોઈએ. શીળની રક્ષા કરવાથી શ્રાવિકાઓને સતી તથા સાધ્વીનું પવિત્ર પદ મળે છે. સદ્ગુણી જ્ઞેન, આત્મ, અસરા, જેડ, જેઠાણી અને ગીઝ જે ઘરમાં વડિલ હોય તેમની સેવા કરજે અને તેમની સાથે મર્યાદાથી વર્તજે. કોઈની સાથે વૈર કરીશ નહીં. સર્વની સાથે સુખ રાખજે. હુમેશાં પરોપકાર કરવામાં તત્પર રહેજે અને શુદ્ધ ભાવથી જિનભગવંતની ભક્તિ કરજે.”

પોતાની માતા તત્ત્વમાસિનીના આવા ઉપદેશવચન સાંભળી સુભદ્રા હૃદયમાં ધોળાજ હર્ષ પામી. અને માતાનો ભારે ઉપકાર મનમાં આવવાથી તેણીના નેત્રમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારા આવી—સુભદ્રા ગદ્ગદગીત કહે ગોલી—“માતા, તમે મારા કેવા ઉપકારી છો? એ વાતનું વર્ણન મારાથી થઈ શકે તેમ નથી, હું તમારી ચાવડાજીવિત આભારી છું. તમે મને બાળ વયથી ઉછેરી મોટી કરીને અને ઉત્તમ પ્રકારની કેળવણી આપીને મારા સ્ત્રીજીવનને સુધાર્યું છે. અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં પડેલી અભણ અખગાઓને જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરી તેમાંથી ઉદ્ધાર કરનારી માતાઓને ઘણા ધન્યવાદ ઘટે છે. પૂર્વના પુણ્યને યોગેજ તેવી માતાઓજ મળે છે. માતા, હું હવે આપના પવિત્ર સદ્વાસનામાંથી ભુદી ‘પદ્મ’ છું. આ વિયોગી પુત્રીને ધર્મ-કરુણીમાં સંભારજો અને કોઈવાર તેને તમારું પવિત્ર દર્શન આપજો.”

આ પ્રમાણે કહી સુભદ્રા માતાપિતાને પગે લાગી. પછી સુદ્ધતાન સુભદ્રાને સાથે કંઈ ત્યાંની વિદાય થયો, તે કેટલેક

દિવસે અપાનગરીમાં આવી પોહાંચ્યો. ઘણી લક્ષ્મી અને શ્રાવિકા સુભદ્રાને લઈ આવેલા બુદ્ધદાસને બાળી તેના માતા-પિતા ઘણાજ દર્પ પામ્યાં. બુદ્ધદાસે આવી પોતાના માતા-પિતાના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો અને સુભદ્રાએ પણ આમ્ર અને માસરનો વિનય કર્યો.

ખીજે દિવસે સુભદ્રા નિત્યના નિયમ પ્રમાણે દહી રનાન વગેરે કરી જિનમંદિરે ગઈ. ત્યાં ભાવથી પ્રભુનાં દર્શન કરી, ત્યાંથી જૈનમુનિને પ્રણામ કરી પોતાને ઘર આવી. સાસુએ સુભદ્રાને પુછ્યું—વહુ, તું ક્યાં ગઈ હતી? સુભદ્રાએ સ્વયં કહ્યું, સાસુજી, હું જિનમંદિરમાં દર્શન કરવા અને ઉપાશ્રયે જનશુકને વંદના કરવા ગઈ હતી. તે સાંભળી આમ્ર બોલી—“વત્સે, આપણે ઐશ્વર્યથી છીએ. આપણા ઇંદ્રદેવ બુદ્ધજ છે; તેથી તારે તેનુંજ આરાધન કરવું. ખીજે ક્યાંઈ જવું નહીં.” તે સાંભળતાંજ સુભદ્રા ચકિત થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, “ઘણુંજ વિપરીત થયું. અહો! હું ડગાણી. આ ભક્તીરે દગલ-બાજીથી મારા પિતાને છેતરી મને પરણી લીધી. આ લોકો તો ઐશ્વર્ય છે, હવે શું કરવું? જે થવાનું હોય તે થાઓ, મહારે તો મારા પવિત્ર ધર્મને કદિ પણ છોડવો નથી. જે સમકિતનો શુદ્ધ માર્ગ મને મળ્યો છે, તે માર્ગથી હું કદિ પણ ભ્રષ્ટ થવાની નથી. શુદ્ધ શ્રાવકની પુત્રી ઘણું સંકટ આવે તોપણ શ્રાવક ધર્મથી પતિત થતી નથી. હું વીરબાળિકા છું; કદિ પણ માફ ધર્મવીર્ય ગુમાવીશ નહીં. જ્યારે સુભદ્રા સ્વધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય તો પછી જિનદાસ પિતાને અને તત્ત્વમાસિની માતાને ખોટ ગેસે. શાસનદેવતા, મને સહાય કરો, અને આ છેતરાએલી શ્રાવિકાને ભારે સંકટમાંથી બચાવો.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સતી સુભદ્રા તો નિરંતર પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે જિનમંદિરે જવા લાગી. સુભ-

દ્રાની આવી વર્તણુક જોઈ તેની મિથ્યાત્વી સાસુ મનમાં આવે તેમ જોઈતી અને તેણીને ઘણીજ પચવતી હતી. આખરે તે સતી શ્રાવિકાને પોતાના ઘરની બહાર બુદ્ધે ઘેર રાખી. ત્યાં પણ સતી સુભદ્રા જિનેંદગી પૂજા કરતી તથા જૈન સાધુઓને વહોંરાવતી અને એક નિપ્રાથી આર્દ્રતથર્મની શુદ્ધ આરાધના કરતી હતી.

એક વખતે કોઈ જિનેંદગી મુનિ કે જેઓ શરીરની બીલકુલ સુધૃષા કરતા નથી તેવા મુનિ માત્રસપણના પારણાને માટે સુભદ્રાને ઘેર વોહોરવા આવ્યા. તેમને વોહોરાવતા તેણીએ તે મુનિની ચક્ષુમાં કંઈ કંઈ પડેલું જોયું; તે જોઈ સતીએ વિચાર્યું કે, “જો આ કંઈ મુનિની આંખમાં વધારે વખત રહેશે તો આ મુનિ પોતાની આંખ જોઈ જસશે.” એમ ધારી સુભદ્રાએ યતનાપૂર્વક મુનિની આંખમાંથી પોતાની છાશથી તે કંઈ કાઢી લીધું. દૈવયોગે સુભદ્રાના કયાળમાં તાજું તિલક હતું, તે યતિના કયાળમાં પડી ગયું. તે વખતે સુભદ્રાની સાસુએ તે તિલકવાળા સાધુને જોયા. તરતજ તેણે બુદ્ધદાસને જોડાવ્યો અને કહ્યું કે, “જો, આ તારી સ્ત્રીનું કેવું નકાદું ચરિત્ર છે, તે સાધુમાં લુપ્ત થઈ છે.” એટલામાં તો તેણીના સામ્રાજ્યનું બધું કુટુંબ એકઠું મળી ગયું અને તે કહેવા લાગ્યું કે, “બુદ્ધદાસ, આ તારી સ્ત્રી સ્વચ્છંદે વર્તનારી કુશીલા છે, એ આપણા કુળને કલંકિત કરશે.” સર્વનાં આવાં વચન સાંભળી બુદ્ધદાસ સુભદ્રાની ઉપર નિઃસ્નેહ થઈ તેણીને નિરંકર કરવા લાગ્યો. તે સાંભળી સુભદ્રાએ વિનયથી જણાવ્યું, “આથે ધર્મમાં છળ કેરી મને છેતરી છે. તે છતાં હું આપનાથી વિરક્ત થઈ નથી. તેમજ મેં મારા શીખરણને શુભાવ્યું નથી. આપ મારા શિરછત્ર છો, માત્ર દેવ, શુર અને ધર્મના

વિચારમાંજ હું આપનાથી બુદ્ધિ પડું છું. મેં જે પેલા સાધુને કરેલું છે, તે મારા ધર્મની વિરુદ્ધ કર્યું નથી; છતાં આપના આ કુટુંબીઓ અનુચિત જોલે છે તો મહારે હવે શું કરવું?” આટલું કહી તેણીએ મનમાં ધારણા કરી કે, “જ્યાંસુધી શાસનદેવી મને આ કલંકથી મુક્ત નહીં કરે, ત્યાંસુધી હું માફ ધ્યાન મુકીશ નહીં.” પછી તે કાયોત્સર્ગે રહી કેટલીક વાર પછી સતી સુભદ્રાના સાત્વિક પ્રભાવથી શાસનદેવી પ્રગટ થઈને જોલી—“હે સુભદ્રા, તારો કાયોત્સર્ગ પૂરો કર્ય.” તે સાંભળી સુભદ્રા કાયોત્સર્ગ પૂરો કરી જોલી—“હે દેવી, માફ કલંક ઉતારો, વીરશાસનની ખાળિકા ઉપર વૃથા કલંક આરોપિત થાય, એ શાસનની હીલણા કહેવાય.” દેવીએ કહ્યું, “સતી, કાલે સવારે તું કલંકથી મુક્ત થઈશ, તે વખતે હું આકાશમાં રહી જે જોલું, તે પ્રમાણે તારે કરવું.” આ પ્રમાણે કહી શાસનદેવી અંતર્ધાન થઈ ગઈ અને સતી સુભદ્રા હૃદયમાં હર્ષ પામી.

ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે દ્વારપાળો જેવા નગરના દરવાજા ઉઘાડવા તૈયાર છે, તો તે દરવાજા ઉઘડ્યા નહીં, તેનાં કમાડ લેશ માત્ર પણ હાલ્યાં નહીં. તે ખબર સાંભળી જિતશત્રુ રાજા આશ્ચર્ય પામી ત્યાં આવ્યો, તેણે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, તે પણ વૃથા થયો. નગરના લોકો આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા, રાજા ચિંતાતુર થઈ ગયો. ઘણાં શાંતિક કાર્યો કર્યાં, તોયે કંઈ થયું નહીં. એટલે શાસનદેવીએ અંતરીક્ષમાં રહીને કહ્યું, “જે સતી સ્ત્રી હોય તેણીએ ક્રમે તંત્રે કુવામાંથી ચાળણી વડે જળ કાઢી તે કમાડને છાંટવું એટલે તે ઉઘડશે.” તે ઉપરથી રાજાએ નગરમાં પટહુ વગડાવ્યો કે, “જે સ્ત્રી એ પ્રમાણે કરી દરવાજા ઉઘડાવશે, તેણીને બહુ સન્માન આપવામાં આવશે.” તે સાંભળી વસંતપુરની ઘણી વનિતાઓ જળ કાઢવા આવવા લાગી, પણ જળ તો ચાળણીમાંથી

ગળી જવાથી તેઓ વિલગી થઈને જતી રહેવા લાગી. આથી રાજા જિંતશત્રુને ભારે ચિંતા થઈ પડી. તેણે વિચાર્યું કે, શું મારા નગરમાં કોઈ સતી સ્ત્રી નહીં હોય? હવે શું કરવું?

... અહીં મુલદ્રાએ પોતાની સાસુને કહ્યું, “જો તમારી ઇચ્છા હોય તો હું જઈને દરવાજા ઉઘાડું.” તે સાંભળી સાસુએ કહ્યું, “એક વાર તો તં કુળને કલંકિત કર્યું છે; હવે તારે વધારે શું કરવું છે?” તારા જેવી કુશીલાશું કરવાની છે? સતીએ વિનયથી કહ્યું, “માતા આપે જે કહ્યું તે પ્રમાણ છે. પણ હું સુશીલા છું કે કુશીલા એ વાતનો હમણાજ નિર્ણય થશે” એમ કહી મુલદ્રા સતીએ પટહનો સ્પર્શ કર્યો. ત્યારપછી વસંતપુરના હબ્બરે પુરૂષો અને સ્ત્રીઓની વચ્ચે શીળવતી મુલદ્રાએ શાશ્વનદેવીના પ્રભાવથી કુવામાંથી કાચે તાંતણે આજણી વડે જાગ કાઢ્યું અને તે નગરના દારને છાંટ્યું, એટલે તત્કાળ તે દાર ઉઘડી ગયું. આ અમત્કાર જોઈ સર્વ લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા અને મુલદ્રા સતીને ભારે ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. એવી રીતે મુલદ્રાએ નગરના ત્રણ દાર ઉઘાડી દીધા. ત્યારપછી પોતે ઉચે સ્વરે કહ્યું, “હવે આ નગરમાં જો કોઈ બીજી સતી સ્ત્રી હોય તો તે એથી પોજના દાર ઉઘાડે.” તેનાં આ વચન સાંભળી રાજાએ તપાસ કરાવી પણ કોઈ સ્ત્રી તેવી નીકળી નહીં અને તે નગરના દારને ઊઘાડી શકી નહીં. હજુમુખી એશું નગરદાર બંધ રહેલ છે. આથી રાજા વગેરે બધા લોકો અમત્કાર પામી ગયા અને મુલદ્રાસતીને તેમણે જયધ્વનિથી વધાવી લીધી.

મુલદ્રાનો આવો દિવ્ય અમત્કાર જોઈ તેની સાસુએ ઉભા થઈને તેણીની ક્ષમા માગી. વિનયવતી વહુએ પોતાની સાસુને પગે લાગી કહ્યું કે, “પૂજ્ય માતા, આપે મનમાં તે વિષે જ્ઞાન કરવો નહીં. સર્વ વાત કર્મને આધીન છે. શુભાશુભ કર્મ પ્રા-

ણીને અનેક જાનની શુભ.શુભ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.” સતીના આવા શુભ વિચાર જાણી સર્વ ખુશી ખુશી થઈ ગયા અને જૈનધર્મ ઉપર તેમની વિશેષ આસ્તાદ્દ થઈ.

સતી સુભદ્રાએ પોતાના આસરાના મિથ્યાત્વી કુટુંબને જૈનધર્મી બતાવી દીધું. તેઓ જાંઘા શુભ હૃદયથી આહુત ધર્મની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. તે સાથે અંધાનગરીના બીજા ઘણા બ્રાહ્મ લોકો, જૈનધર્મના પરમરાગી થઈ ગયા.

છેવટે સતી સુભદ્રા સંસારને સુધારી કોઈ જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લઈ સાધ્વી થઈ હતી. તેણે પોતાના આરિત્રજીવનમાં અનેક શ્રાવિકાઓનો ઉપકાર કર્યો હતો. તે મહાસતી સુભદ્રાના ઉપદેશથી અનેક ક્ષેત્રોની શ્રાવિકાઓએ સાંસારિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ સંપાદન કરી હતી. ધન્ય છે એ પવિત્ર સતીના જીવનને.

રાજિમતી

આ પવિત્ર સતી નેમિનાથ પ્રભુનાં પત્ની થાય છે. તેમ-
નો જન્મ મથુરા નગરીના રાજા ઉગ્રસેનને
ત્યાં થયો હતો. તેમની માતાનું નામ ધારિણી હતું. રાજિ-
મતીનો હવ અપરજિત વિમાનથી અ્યવેળા દેવતા હતા.

પવિત્ર રાજિમતીએ પોતાની માતા ધારિણીની પાસેથી
સારી દેખવણી સંપાદન કરી હતી. તે શિવાય બીજા ઉત્તમ શિ-
ક્ષકો પાસેથી વિવિધ જાતની કળાઓ તે શીખી હતી. રાજા ઉ-
ગ્રસેન રાજિમતીને ઉચ્ચ દેખવણી આપવાને ઉત્કંઠિત હતો. પો-
તાના સંતાનોને સાદું શિક્ષણ આપવું, એ માતાપિતાની પવિત્ર
કરજ છે, એ વાત ઉગ્રસેન અને ધારિણી બન્ને સંજ્ઞાપતી
સારી રીતે જાણતાં હતાં. આથી તેમણે સંજ્ઞાપતી રાજિમ-
તીના હૃદય ઉપર દેખવણીરૂપ દ્રવ્યજ્ઞતાની શીતળ છાયા પ્રસ-
રવી દીધી હતી.

જે માતાપિતાઓ પોતાનાં સંતાનોને વિદ્યાર્થી વિમુખ રાખે
છે, તેઓ તેમના અદેખરા શત્રુઓ છે. સંતાનોને શિક્ષણ રહિત
રાખવા તે તેમની જાવહિસા અદેખર છે. તેવી જાવહિસા કર-
નારા માળાઓ એક ધાતરી દહેવાય છે. દ્રવ્યહિસા દેવાથી
પ્રાણના વિગોચની મોટી હાનિ થાય છે, એવું તે મરનાર પ્રાણી

આ સંસારની વિટંબાણામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પણ લાવહિંસા કરવાથી તે પ્રાણી જ્ઞાનરહિત રહે છે અને જીવે ત્યાંસુધી અજ્ઞાનતાના મોટા દુષ્ટને અનુભવ્યા કરે છે. તેથી જે બાળક કે બાળિકાને જ્ઞાનરહિત રાખવા એટલે કેળવણીથી વિરુદ્ધ રાખવા તેમની લાવહિંસા કરવામાં આવેલી છે, એમ સમજવું. લાવહિંસાથી સંતતિનો ઘાત કરનારા માળાપો ખરેખરા દોષપાત્ર અને સ્વકર્ત્તવ્યથી બ્રહ્મ બને છે.

રાજા ઉગ્રસેન અને રાણી ધારણી તેવાં ઘાતકી ન હતાં. તેઓ પોતાનાં સંતાનને વિદ્યાદ્વાન કરી તેમનાં જીવનને સુંદર બનાવવા તત્પર હતાં. તેથી યવિત્ર રાજિમતી એક સુશિક્ષિત બાળશ્રાવિકા બની હતી. કેળવણીના યવિત્ર પ્રભાવથી તેના હૃદયમાં સારા સારા વિચારો પ્રગટ થતા હતા. અને સ્વધર્મ ઉપર પૂર્ણ દૃઢતા વધતી જતી હતી.

રાજિમતી બાહ્ય વયમાંથી યૌવન વયમાં પ્રાપ્ત થયાં ત્યારે તેણીનામાં સદ્ગુણ અને શરીર બન્નેનું અનુપમ સૌંદર્ય ખીલી નીકળ્યું હતું. મંનોહર મુખમંડળ ચંદ્રમંડળની સાથે સ્પર્ધા કરતું હતું. નયનની શોભા દિવ્ય હતી. લલાટ આઠમના ચંદ્રના જેવું ચળકતું હતું. અધર ઉપર રક્ત કાંતિની ઝાંઝ પડતી હતી. તેમાંથી મૃદુહાસ્યની શોભા દિવ્યતાને ધારણ કરતી હતી. મસ્તક પર આવેલી કેશવેણી કૃષ્ણ સર્પની કાંતિ અને આકૃતિને અનુસરતી હતી. આ પ્રમાણે દેવકન્યાની સાથે સ્પર્ધા કરનારી રાજકન્યા રાજા ઉગ્રસેનના દરબારમાં લાડ પામતી મોટી થઈ.

એક વખતે ઉગ્રસેન રાજા કેટલાએક યાદવોને લઈને દ્વારકામાં આવ્યો. તે વખતે તેની સાથે રાણી ધારણી તથા રાજકુમારી રાજિમતી સાથે આવેલાં હતાં. રાજિમતીનું અનુપમ સૌંદર્ય ખીલી નીકળ્યું હતું. શારીરિક અને માનસિક બન્ને પ્રકારના સૌં-

દર્યથી રાજિમતી વિશેષ શોભાયમાન દેખાતી હતી. તેણીનું શાદ-
યે જોઇ દારકાના સોદા અકિત થઇ જતા અને તેણીના શુભ અને
રૂપની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા.

દારકામાં રાજ સમુદ્રવિજય રાજ્ય કરતા હતા. તેમની
શિવાદેવી નામે રાણીના ઉદરથી જન્મેલા નેમિકુમાર યોગ્ય
વયના થયા હતા. નેમિકુમાર ભવિષ્યના જિન-ભગવંત હતા,
તેથી તેમનામાં શુદ્ધિ, ધૈર્ય, વિનય, વિવેક, શાંતી અને પરાક્રમ
વગેરે સદ્ગુણો સ્વભાવથીજ પ્રાપ્ત થયા હતા.

એક વખતે પોતાના કુમાર નેમિનાથને યોગ્ય વયના જોઇ
તેમની માતા શિવાદેવીએ કહ્યું, “પુત્ર, હવે તું યોગ્ય વયનો થયો
છું, માટે કોઇ રાજ્યકન્યા સાથે વિવાહ કર્યે.” રાજપુત નેમિ-
નાથે વિનયથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો—“માતા, ધીર થાઓ. જ્યારે
યોગ્ય કન્યા મળશે ત્યારે હું વિવાહ કરીશ.” આ પ્રમાણે કહી નેમિ-
કુમાર પોતાની માતાને ખુશી રાખતા પણ વિવાહની ઇચ્છા કરતા
નહતા.

એક વખતે નેમિકુમાર પોતાની સગાંન વયના મિત્રો સાથે કી-
ડા કરતા થી દૂરની આમુધશાળામાં રજા ચલ્યા. ત્યાં રક્ષકે વાર્યા
છતાં પણ તેમણે દૂરના સુદર્શન વહને કાચમાં લઇ કુભારના
આકર્ષી પેટે દેર્યું અને કમળના નાળવાની પેટે ધનુષ્યને ગપ્પું
નમાવ્યું. તે પછી ત્યાં જઇથી શંખનો નાદ કર્યો. તે નાદ
સાંભળી દૂર સિંહાસન થઇ ગયા અને સજ્જા વચ્ચે ઓટ્યા કે,
“જા શંખ કોનો ફુંક્યો? એ શંખ ફુંકનારનું મૃત્યુ નજીક
આવ્યું હશે છે.” આ પ્રમાણે કહી તેણે મુદ્રાથી લેવારી કરવા
ફક્ત કર્યો, નેચમાં કોઇ મુદ્રે આવી ખગર આપ્યા કે, “એ
સર્વ નેમિકુમારે કર્યું છે.” તે સાંભળી ત્ત્વમાં આશ્ચર્ય પામી દૂર
વિદ્યું કે, “જારે નો નેમિકુમાર પામુકેવ થશે હું નહીં” તેવામાં

નેમિકુમાર તેમની પાસે આવ્યા. કૃષ્ણે તેમના ગળાની પરીક્ષા કરવાને કહ્યું કે, “ભાઈ નેમિકુમાર, મને તમારું ગળા બતાવો.” પછી કૃષ્ણે પોતાની ભુજા ડાંચી કરીને કહ્યું કે “આ મા-રી ભુજાને નમાવો.” નેમિકુમારે કમળના નાળાની જેમ તેની ભુજા નમાવી દીધી. પછી નેમિકુમારે પોતાની ભુજા ડાંચી કરી કૃષ્ણને તે નમાવવાનું કહ્યું. કૃષ્ણે પોતાનું સર્વ ગળા તેને નમાવાને એકદું કર્યું. એક વાતરની પંકે તે ભુજા પકડી હીંચકા ખાધા, છતાં તે પ્રભુની ભુજાને લેશ માત્ર પણ નમાવી શક્યા નહીં, એટલે કૃષ્ણનું મુખ નિસ્તેજ થઈ ગયું. તે વખતે કૃષ્ણના મનમાં આવ્યું કે, હવે મારું રાજ્ય જવા બેઠું. રાજ્યનો અધિપતિ તો નેમિકુમારજી થશે. કૃષ્ણને આવી ચિંતા કરતાં જોઈ તેમનું હૃદય બાણી લઈ ગળાલદ્ર બોલ્યા—નાના બંધુ, ચિંતા કરો નહીં. નેમિકુમાર રાજ્યનો અર્થી નથી. ગળાલદ્ર આમ કહ્યા છતાં પણ કૃષ્ણ નિઃશંક થયા નહીં, તે વખતે કોઈ દેવતાંએ આકાશમાં રહી કહ્યું, “કૃષ્ણ, તું નેમિકુમારનો ભય રાખીશ નહીં, એ મહાનુભાવ કુમાર અવસ્થામાંજ દિક્ષા ગ્રહણ કરશે.” આ દિવ્ય વાણી સાંભળી કૃષ્ણ સ્વસ્થ થયા, તથાપિ હૃદયમાં શંકા ધારણ કરતા મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. ‘જો નેમિકુમારને પરણાવીએ તો શરિરનું ગળા કાંઈક આપું થાય’ આમ સમજી તેનો ઉપાય કરવાને પોતાના મંદિરમાં આવ્યા. કૃષ્ણે બાંધવતી લક્ષ્મી વગેરે પત્નીઓને બોલાવી સૂચના કરી કે, “તમારે ગમે તે યુક્તિ કરી તમારા દીયર નેમિકુમારને શૃંગાર ઉપર પ્રીતિ-વાળા કરવા, કે જેથી તેઓ વિવાહ કરવાની રૂચિવાળા થઈ જાય.”

પોતાના પતિની સૂચનાથી કૃષ્ણની રમણીઓ નેમિકુમારને સાથે લઈ જળક્રીડા કરવા ગઈ હતી. જળક્રીડા કરતી તે સ્ત્રીઓએ

નેમિકુમારની મરુદ્દો કરવા માંડી અને શૃંગારનાં મધુર વચનો કંહી તેના હૃદયને રમિકે બનાવવા માંડ્યું, તથાપિ પૂર્વના પવિત્ર સંસ્કારના ગળથી તેમના હૃદયમાં લેશ માત્ર પંજી વિકાર થયો નહીં. સંવેગના રંગથી રંગાયેલા તેના આત્મચરિત્ર હૃદયમાં સંસારનો વિદુરિશાન જરા પણ ઉદ્વિગ્ન થયો નહીં. તેઓ તદ્દન નિર્વિકારી રહ્યા.

ત્યારે નેમિકુમાર કૃષ્ણ પત્નીઓના હાવભાવ, શૃંગાર ચેષ્ટા અને રમિક વાર્તાના પ્રવાહમાં તણાયા નહીં, એટલે તે ચતુર રમણીઓ તેને વિનંતિપૂર્વક કહેવા લાગી—દીયરજી, તમે વિવાહ કેમ કરતા નથી? તમારા લાંઠે બગીચા હજાર કન્યા પરણ્યા છે, તો તમે એક કન્યા પણ કેમ પરણી શકતા નથી? જો તમે સ્ત્રીના પેટ બંધવા બાતર વિચાર કરતા હો તો તમારો લાંઠે પુરું કેસો, વળી પૂર્વ તીર્થકરો વિવાહિત થયા હતા. આપણાજ વંશમાં મુનિમુનિ ત્રિનેશ્વર થયેલા છે, તેઓ રમણીય રાજકન્યા સાથે પરણ્યા હતા. આવી આવી મુક્તિની વાતો કરી કૃષ્ણની રમણીઓએ પોતાના દીયર નેમિનાથને પરણવા માટે ઘણા કાલાવાલા કર્યો. ત્યારે ભગવાને માન ધારણ કર્યું ત્યારે નિષેધ નહીં કરવાથી માન્યુ આમ ધારી તે સ્ત્રીઓએ હર્ષનાદ કરી પોતાના સ્વામી કૃષ્ણને જણાવ્યું. કૃષ્ણે નેમિનાથના વિવાદની વાત વળગી ઘણા ખુશી થઈ રામુદ્રવિજય તથા શિવાદેવી માતાને જણાવી પોતે નેમિનાથ માટે કન્યાની તપાસ કરવા લાગ્યા. તેવામાં મલ્લભાગા બોલી—પૂત્ય સાસુજી, મારે દેવાંગના જેવી રૂપવતી રાજનિમી નામે જોઈને છે. તે પોતાના માંદગરથી અપરાધોની સાથે રૂપમાં કંઈ છે. તે સાથે તેનીએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી સંગ્રહન કરેલી છે. મારા પિતા ઉચ્ચેને ને બાળને સારી કળાવણી આપી એક નમુનાદાર શાવિકા બનાવી છે. તેનીના સદગુણોની સુવાસ મારા પિતાના બધા રાત્રિમાં પ્રસરી રહેલી છે. તેની સાથે અમારા દીયર નેમિકુમારનો વિવાહ

કરો. એ બન્ને સ્ત્રી પુરુષની જોડી જૈન વર્ગમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામશે. સત્યભામાનાં આવાં વચન સાંભળી શિવાદેવી પ્રસન્ન થઈ ગયાં. પાછી તરતજ તેમણે એ વાર્તા ધૃષ્ણને જણાવી. ધૃષ્ણ હૃદયમાં સંતોષ પામી દ્વારકામાં આવેલા ઉચ્ચસેન રાજાની પાસે આવ્યા અને પોતાના બંધુ નેમિકુમારને માટે રાજકન્યા રાજિમતીની માગણી કરી. મધુરાપતિ તેથી પ્રસન્ન થયો અને તેણે પોતાની પુત્રી રાજિમતીનો નેમિકુમારની આગ્રે સંબંધ કર્યો. આ બળર સાંભળી દ્વારકા નગરીના સર્વ લોકો ખુશી થયા હતા.

ધૃષ્ણે પોતાના ઠાકા સમુદ્રવિન્ય અને બીજા વૃદ્ધ યાદવો યોદાવી લગ્નનો શુભ દિવસ આવણુ શુદ્ધ છહનો નક્કી કર્યો. બન્ને વર કન્યાના ઘરમાં વિવાહની સામગ્રી તૈયાર કરવામાં આવી. લગ્નનો દિવસ આવતાં દ્વારકાપતિ સમુદ્રવિન્ય ધૃષ્ણ, બળદેવ અને બીજા યાદવ કુમારો તથા જાંબૂવતી, સત્યભામા વગેરે સ્ત્રીઓની મોટી જાન મોટા ઠાકમાઠથી ઉચ્ચસેનને ઉતારે આવી પહોંચી. સૌભાગ્યવતી સુંદરીઓ વિવાહનાં ગીતો ગાવા લાગી. સર્વ સ્થળે આનંદ મંગળ વર્ત્તાઈ રહ્યો. નેમિનાથ મંગળ રથમાં બેસી સાસરીયાના ગૃહ પાસે આવ્યા. તે વખતે પ્રભુએ સારથિને પુછ્યું, આ શૃંગુગારેલું સુંદર ગૃહ કોનું છે?

સારથિએ આંગળી વડે દર્શાવીને કહ્યું, ‘એ તમારા સસરા ઉચ્ચસેન રાજાનું ઘર છે.’ આ વખતે રાજકુમારી રાજિમતી રાજ-મેહેલના ગોખ ઉપર બેસી નેમિપ્રભુને નિરખવા લાગી. તે કેળવાયેલી રાજકન્યા પ્રભુની મનોહર મૂર્તિ જોઈ હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, ‘મારાં ધન્ય ભાગ્ય છે કે જે આ પવિત્ર સ્વરૂપ સ્વામીને વરી હું મારો ધર્મ તથા સંસાર સુધારી શકીશ. આવા શુભવાન પતિને વરી હું મારા શ્રાવિકાશ્રવનને કૃતાર્થ કરીશ. આ વખતે રાજિમતીની સખીઓ પરસ્પર આનંદ વાર્તા

કરવા લાગી—“સખી જો, આ સુંદર વરને વરી રાજિમતી સૌ-
લાગ્યવતીઓમાં શિરોમણિ ગણાયો. આવા ત્રિલોકપતિ સુંદર-
વર કોઈ લાગ્યવતી લાભિનીનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.” ખીજી ચંદ્રાનના
બોલી—“વિધિએ રાજિમતીનું રૂપ-રંભાથી પંજુ અધિક કર્યું છે,
જો આમાંથી વિધિ વિરહ કરાવે તો ઘણુંજ અનિષ્ઠ થાય.” ત્રીજી
ચતુરા બોલી—“ખડેન, એવી વિપરીત વાણી બોલ નહીં. સર્વ
કાર્ય નિર્વિઘ્ન થશે.” કોઈ એથી ચતુરા હસતી હસતી બોલી—
“સખી, રાજિમતી, આ ચાહવોની જાનમાં તારો પતિ કયો તે
ખતાવ્ય. જો તું મને કાંઈ ધનામ આપે તો હું તને તારો પતિ
નેમિકુમાર ખતાવું.” કોઈ ખીજી બાળા બોલી ઉઠી—“ખડેન, તું
શું ખતાવતી હતી? આપણાં કુંવરી સાહેબે, તો તેમને ક્યારના
ઓળખી લીધા હશે. જો, આ તેમના વર ચાહવોની જાનમાં સર્વથી
બુદ્ધ પડે છે. જાણે પાતાળ દુમાર, કામદેવ કે મૂર્તિમાન પુણ્યનો
રાશિ હોય તેવો આ રાજકુમારીનો પતિ નેમિકુમાર દેખાય છે.
ખડેન, તું ખરેખર લાગ્યવતી છું. નહીં તો આવા જિનેશ્વર પતિ
ક્યાંથી મળે?”

આ પ્રમાણે ઉચ્ચસેનના રાજમહેલના ગોળ ઉપર સખીઓનો
વાર્તાલાપ થતો હતો તે વખતે નેમિકુમારનો રથ જ્યાં મોહલના
આંગણમાં આવ્યો, ત્યાં પશુઓનો મોટો આર્તનાદ નેમિકુમારના
સાંભળવામાં આવ્યો. તે સાંભળી દયાળું પ્રભુએ સારથિને પુછ્યું
ઝરે સારથિ, આ દારૂણ સ્વર કોનો છે? સારથિ બોલ્યો—સ્વામી,
આપના વિવાહ પ્રસંગે ઉચ્ચસેન રાજા મોટી મીઠાણી આપવાના
છે, તેમાં આવેલા મીઠાણાને જમાડવા માંસને માટે આણેલાને
એકલા કરેલા પશુઓનો એ દરૂણામય સ્વર છે. તે સાંભળતાંજ દ-
યાળુ નેમિપ્રભુ ચકિત થઈ ગયા. “અહા! વિચિત્ર ચિત્તવૃત્તિવાળા
એ ઘાતકી પુરૂષોનાં ચરિત્રો શ્રવણ કરવા પણ અયોગ્ય છે, કે જેઓ

પોતાના ઉત્સવને અર્થે જંતુઓ સાથે નિષ્કારણ વેર ખાંધે છે. આવા ઘાતકી વિવાહમાં મારે ભાગ લેવો ન જોઈએ. એ અનુચિત કાર્યના આરંભનું નિમિત્ત કારણ થવું, એ મહાપાપ છે, માટે આવો વિપરીત વિવાહ કરવાનું કાંઈ જરૂર નથી.”

પ્રભુ આવો વિચાર કરતા હતા, તેજ વખતે ગોળ ઉપર ઉભેલી રાજકન્યા રાજિમતી પોતાની સખીઓ પ્રત્યે બોલી—“સખીઓ, માફ દક્ષિણ નેત્ર ફરકે છે એ શું હશે? એક તરફ આ આનંદ મંગળ વર્તીઈ રહ્યા છે, ત્યારે મારી તરફ આવા અનિષ્ઠ નિમિત્ત શામાટે થતા હશે?” રાજકન્યાનાં આવાં વચન સાંભળી સખીઓ બોલી—“રાજકુમારી, ચિંતા કરો નહીં. આપનું અનિષ્ઠ દૂર થાયો. શાસ્ત્રનહેવ આપને સહાય કરશે.”

આ વખતે નેમિકુમારે સારથિને કહ્યું, કે મારો રથ અહિંથી પાછો વાળ. આવા હિંસા ઉત્સવમાં ભાગ લેવાની મારી ઈચ્છા નથી. જ્યાં સર્વ જીવની રક્ષા થતી હોય, જ્યાં શુદ્ધ માર્ગની પ્રરૂપણા થતી હોય, અને જ્યાં નિર્દોષ કાર્યનો અમારંભ હોય, ત્યાંજ અમારી પ્રવૃત્તિ હોય છે.

આ પ્રમાણે કહી નેમિકુમાર તે પશુઓના સ્થાનમાં આવ્યા અને તેના સાચવનારા પુરૂષોને કહ્યું, સેવકો, આ શું કરો છો? આ નિરપરાધી પ્રાણીઓને શામાટે મારો છો? તેઓને છોડી મુકો. નેમિનાથનાં આવાં વચન સાંભળી સેવકોએ તત્કાળ પશુઓને છોડી મુક્યાં. “પશુના રૂધિરથી છંટાએલો માણસ દુર્ગતિમાં જાય છે. આવા હિંસા પ્રધાન વિવાહરૂપી વિષ વૃક્ષની મારે જરૂર નથી.” આ પ્રમાણે કહી નેમિનાથે સારથિને રથ પાછો વાળવા જણાવ્યું, જેથી રથ પાછો વાળી આગળ આલવા લાગ્યા. તે વાત શિવાદેવીના જાણવામાં આવવાથી તેમણે પોતાનો રથ પ્રભુની પાંછળ હંકાર્યો અને પ્રભુને ઉભા રાખીને પુછ્યું, “વત્સ, તારે એ

પ્રશ્નજોના સાંસના બોલનનું પ્રથમ શું કામ છે? તારે ક્યાં એ લો-
ચન કરવાનું છે? તારે તો પાણિચકુલ કરવાનું કામ છે. બહાલા
પુત્ર, એવી હડકરીશ નહીં. તારું વિવાહ મંગળ જોઈ હું મારા
નેત્રને શીતળ કરું.”

મીનાનાં આંચાં આંચડી વચન સાંભળી નેમિકુમાર નમ્રતાથી
બોલ્યા—માતા, મને આંચડ કરો નહીં. મારા હૃદયના વિચાર
કરી ગયા છે. હવે માનુષી સ્ત્રી ઉપર મારું મનજ નથી. મારી
ધરણ મુક્તિરૂપી વધૂને વરવાને ઉત્કંઠિત છે. માયાજી માતા,
જો તમે મારી ઉપર પુત્રવાત્સલ્ય રાખતા હો તો મને આ પીકા-
કારી ભવપાશના ગાઢ બંધનમાં નાખો નહીં.

માતા શિવદેવીએ વ્રણી રંગમગ કરી પણ નેમિકુમારે માન્યું
નહીં તેજોના હૃદયનો શિદ્ધાંત કોઈથી ફેરવી શક્યો નહીં; કાર-
ણકે, એ મહાનુભાવે તે વખતે આ સંસારના નાયાવી અને દુઃખ
રૂપ સ્વરૂપને અવલોક્યું હતું. અને આત્મ સાધન કરવામાંજ પો-
તાના જીવનની દૃતાર્થતા મળી હતી.

નેમિકુમાર જનમાંથીજ પાછા વળી ગયા. એ વાત રાજ-
કુમારી રાજીમંત્રીનાં જાણવામાં આવતાં તેણીના હૃદયમાં ભારે
ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ આવી. પોતાનું દક્ષિણ અંગ ફરક્યું હતું,
એ વાર્તાએ તેના મનને વધારે શકિત ખતાવી દીધું હતું. તે
વખતે રાજીમંત્રી કેને સ્વરે કહેવા લાગી—અરે નેમિકુમાર, શું
આવા ધૂર્ત નીકળ્યા. તમે જે મુક્તિરમણીમાં આસક્ત થયા છો,
તે રમણી સર્વ ત્રિદ પુરૂષોને પૂતનારી ગણિકારૂપ છે. જો તમારું
મન એ મુક્તિરમણીમાં રમી રહ્યું હોત તો આવો પરણવા આવ-
વાનો આરંભ કરીને તમે મારી વિડંબના આમરે કરી? આ
સમયે તેણીની સખીઓ કહેવા લાગી—“પ્રિય સખી, જેની ઉપર
તું આસક્ત થઈ છે, એ નેમિકુમાર પ્રેમ વગરના છે. એવા પ્રેમ

રહિત પુરુષની ઉપર પ્રીતિભાવ શામાટે દર્શાવે છે? ખંડેન, એ વાત છોડી દે. આપણે તારે માટે કોઈ બીજા વરની શોધ કરીશું.” તે સાંભળતાંજ સતી રાજિમતી આક્ષેપ કરી બોલી—“ સખી, એ શું બોલો છો? હું તો એનેજ વરી ચુકી છું. કદિ સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉદિત થાય, તોપણ હું નેમિ શિવાય અન્ય પતિને વરનારી નથી. કદિ એ મહાનુભાવ પ્રિયનો હસ્ત વિવાહમયે મારા હસ્તની સાથે ન મળ્યો તો હું દીક્ષા સમયે એનો હસ્ત વાસક્ષેપ સાથે મારા મસ્તક ઉપર મુકાવીશ. ખંડેનો, તમે કદિ પણ આવા વિપરીત વિચાર મારી આગળ જણાવશો નહીં. મન, વચનથી વરેલો પુરુષ તે પતિજ છે. જે શુદ્ધ શ્રાવિકા હોય તે પછી બીજા પુરુષને પતિપદ આપતીજ નથી. સતી શ્રાવિકાઓ એજ મહાવ્રતથી ભારત ઉપર વિખ્યાત થઈ છે. હવે આ મારા શરીરનો યાવજજીવિત તેજ માલિક છે. આ લયંકર સંસારમાં મારે તેલુંજ શરણુ છે.” રાજિમતીનો આવો નિશ્ચય જાણી તેની સખીઓ સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગઈ અને એ રાજસતીને ઘણોજ ધન્યવાદ આપવા લાગી.

‘ નેમિકુમાર વિરક્ત થઈ પાછા વળ્યા’ એ ખબર જાણી રાજ સમુદ્રવિજય પણ જ્યાં નેમિકુમાર હતા, ત્યાં આવ્યા. તેમણે કહ્યું,—હે નિર્મળ અંતઃકરણવાળા, પુત્ર, તું અમારો મનોરથ સફળ કર્ય. અમે જ્ઞાની પાસેથી જાણ્યું છે કે, તું આ ત્રણ જગત્નો સ્વામી જિનેશ્વર છે, ભવિષ્યમાં તારો પ્રભાવ દિવ્ય અને લોકોક્તર છે. આ અનંત સંગ્રારના દુઃખી પ્રાણીઓનો તું મહાન્ ઉદ્ધારક છે. વત્સ, વિચાર કરો. તમારી પેહેલાં પ્રગટ થયેલા ઋષભાદિ તીર્થંકરો પણ પરણીને પરમ પદ પામ્યા છે.

પિતા સમુદ્રવિજયનાં આવાં વચન સાંભળી નેમિકુમાર બોલ્યા—“ પિતાજી, આવા અકાર્યમાં મને શામાટે આગ્રહ કરો છો?

શ્રી સમાગમમાં અસંખ્ય જંતુઓનો ઘાલ થાય છે. મારા હૃદયમાં એ અકાર્ય કરવાની તદ્દન ઈચ્છા નથી. પિતાએ પોતાના બાળકને રાજી રાખવા બોધ્યો. તો બે મને તમે અવિવાહિત રાખ્યો તો હું વધારે રાજી થઈશ. મારા સંવિન્ન હૃદય ઉપર વેરાળ્ય લાવનાની એટલી બધી અસર થઈ ગઈ છે કે, મને આ સંસાર તુચ્છ લાગે છે. આધિ, આધિ અને ઉપાધિથી ભરેલા આ સંસાર તરફ મને ઘણો તિરસ્કાર છુટે છે.”

આ સમયે કૃષ્ણ આવી ચડ્યા અને તેમણે વિનંતિપૂર્વક કહ્યું, “હે સર્વોત્તમ બંધુ, એકવાર પ્રસન્ન થઈને માતાપિતાના મનોરથ પૂરા કરો. માતાપિતાને પ્રસન્ન કરવા એ સુપુત્રનું કર્તવ્ય છે.” કૃષ્ણનાં આવાં વચ્ચેનાં સાંભળી નેમિકુમાર બોલ્યા—બહાલાં ભાઈ, હવે વિશેષ આગ્રહ ન કરો મેં મારા જ્ઞાનથી જોટલું બોયું હતું તેટલું થઈ ગયું છે. હવે હું દીક્ષા શિવાય બીજું કંચું કરવાનો નથી, માટે પ્રસન્ન થઈ આજ્ઞા આપો.

નેમિકુમારનો આવો દૃઢ નિશ્ચય બોઈ સમુદ્રવિન્યય, કૃષ્ણ કે કોઈ પણ પછી બોલ્યું નહીં. નેમિપ્રભુ પાછા પોતાને ઘેર આવ્યા. વિવાહની બધી તૈયારીઓ વિશીર્ણ થઈ ગઈ. સતી રાજીમતીએ કંઠમાં ધારણ કરેલી મંગળમાળા તેમની તેમ રહી, અને વિવાહ પ્રસંગે એકઠું થયેલું સાજનમહાજન પોતા પોતાને ઘેર ચાલ્યું ગયું.

અહિં ઘેર આવેલા નેમિપ્રભુ હૃદયમાં ઉત્તમ લાવના લાવતા હતા. તેવામાં લોકાંતિક દેવતાઓએ આવી કહ્યું, “હે કંઠર્પ ઉપર વિન્યય મેળવનારા અને સર્વ ગ્રાણીઓને અભય આપનારા સ્વામી, આપ જગતના કલ્યાણને માટે તીર્થ પ્રવર્તીવો.” આટલું કહી તે દેવતાઓ ચાલ્યા ગયા એટલે સંવેગથી રંગિત થયેલા નેમિપ્રભુએ વાર્ષિક દાન આપવા માંડ્યું. સૂર્યો-

દયથી એક પોરની ધાય લ્યાંચુધીમાં પ્રભુ એક કોડ ને આઠ લાખ
સોનેયાનું દાન કરતા હતા. એવી રીતે એક વર્ષ સુધી દાન
આપી દયાળુ પ્રભુએ ગિરનાર પર્વતના સહસ્રાશ્રવનની નીચે દીક્ષા
ગ્રહણ કરી. પવિત્ર હૃદયવાળા પ્રભુએ ત્યાં કાકિરાગ્ય ધ્યાને રહી
મોનવ્રત ધારણ કરી ચોપન દિવસ સુધી છઠ્ઠ ગઠમાદિ તપસ્યા
કરી. પંચાવનમે દિવસે ત્યાં સર્વ કર્મનો દાય થતાં તેમને દેવોના
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

સતી રાજિમતીના જાણવામાં આવ્યું કે, નેમિકુમાર હીક્ષા
લઈ ગિરનાર પર્વત ઉપર રહ્યા છે, આથી તેણીએ તેમની
પાછળ પોતાનું જીવન સાધ્વીરૂપે નિર્જનન કરવા નિશ્ચય કર્યો.
તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં નેમિકુમાર ઉપર જે પતિરૂપે પ્રેમ હતો
તે શુદ્ધરૂપે થઈ ગયો. શૃંગારરસ ગદલકર્ષને લક્ષિતરસ બની
ગયો—“ નેમિનાથ, મારા શુદ્ધ છે, મારા દેવ છે અને તારક છે.
આ ભયંકર સંસારમાં મારે હવે તેમનું જ શરણ લેવાનું છે. એ
શરણાવગત વત્સલ લગવાનું મને નિશ્ચય કરો.” આ પ્રમાણે
ઉત્તમ લાવના લાવતી સતી રાજિમતી આ અસાર સંસાર
ઉપર વિરક્ત થઈ ગઈ હતી.

સતી રાજિમતી હૃદયમાં લક્ષિતલાવ ધારણ કરી એક વખતે
ગિરનાર પર્વત ઉપર નેમિપ્રભુને વાંઢવા ગઈ. પ્રભુનાં દર્શનથી
તે મહાસતીના હૃદયમાં અતિ આનંદ ઉત્પન્ન થયો. તેણીના
સોમેરોમમાં લક્ષિતરસનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. આ વખતે પ્રભુ
સર્વ પ્રાણીઓને ધર્મદેશના આપતા હતા. દેશનાની અંદર
પ્રભુ આ સંસારને જંગલની ઉપમા આપી વર્ણવતા હતા. તે
મહાનુભાવ બોલ્યા કે, “લવ્ય પ્રાણીઓ, આ સંસાર એક ભયં-
કર જંગલ છે. આ શરીર છે તે ઘણું છિદ્રવાળું ઘર છે.
કાળ એક બળવાનું હુંટારો છે; માટે સોહરૂપ અધસરવાળી

શનિને વિષે ધ્યાનરૂપી ઝગ્ગ, વિરતિરૂપ દાગ અને શીખરૂપી કવચ લઈ સાવધાન રહેલી ચમુચી સ્થિર રંગી તમે બગતા રહેજો.” આ દિપદેશવાણી સાંભળી સતી શનિમતીના હૃદયમાં સારી અંતર થઈ ગઈ. તે મહાનુભાવા તરત બેઠી થઈ બે હાથ બેઠી બોલી—સ્વામી, હું આપની શરણે આવી છું, માટે કૃપા કરી મને દીક્ષા આપો. અને આ ભયોદધિમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરો.

“આ મહાસતી ઘણી પવિત્ર અને તે આર્હત સતીમંડળમાં એક અક્ષકાર ધરે.” એવું પારી પ્રભુએ તેને દીક્ષા આપી હતી. તે વખતે બીજા દેવલાએક લગ્ન પ્રાણીઓએ પણ દીક્ષા લીધી હતી.

સતી શનિમતીએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી—એ વાત દ્વારકામાં દેસાતાં લોકો ધંપા આશ્ચર્ય પામ્યા અને એ મહાસતીને ધન્યવાદ આપતા હતા. અને શનિમતીના જીવનની સુધારણાનાં દૃષ્ટાંતો પોતાની પુત્રીઓને શિક્ષારૂપે દર્શાવતા હતા.

શનિમતી હવે સંગંઠન્યા મુત્રી પરમ સાધ્વી થઈ હતી. તેણીને વંદના કરવાને તેનાં માતાપિતા પરિવાર સાથે આવ્યાં હતાં. પિતા ઉમરેને પોતાની પુત્રીને સાધ્વીરૂપે વંદના કરી જણાવ્યું કે, “સાધ્વીજી, હું તમારા પૂર્વ સંસારનો સંજ્ઞાથી છું. અને તમે મારા પ્રિય સંતાન છો. તો મારે તમને એટલીજ વિનંતિ કરવાની છે કે, તમારા નિમિત્તે હવે મારું શું કર્તવ્ય છે? તે કૃપા કરી જણાવો. તમે આ સંસારનો ત્યાગ કરી નિવૃત્તિ માર્ગના દિપાસક થયા છો. હવે તમારે કેઈ વ્યવસ્થા સાંચારિક પદાર્થોની ઉપર ધ્યાન નથી, તથાપિ મારી એટલી નમ્ર વિનંતિ છે કે, મારા આ વિશાળ સત્ત્વ વૈશ્લવનો કોઈ રીતે શુભ ઉપયોગ થતો હોય તો મને બોધરૂપે દર્શાવો.”

સંચારી પિતાનાં આવાં વચન સાંભળી રાજિમતીએ શાંતિ-પૂર્વક બોળાવ્યું, “ રાજેન્દ્ર, જો તમારા હૃદયમાં સારી લાવના કે શ્રદ્ધા હોય તો તમારી રાજ્ય લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરજો. આર્હત શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરજો. તેમાં ખાસકરીને શ્રાવિકાક્ષેત્રનું વિશેષ પોષણ કરજો ; કારણકે, એ ક્ષેત્રમાંથી શ્રાવક સંતાનની ઉત્પત્તિ છે. જ્ઞાનરૂપ બળથી સારી રીતે ચિંચન થયેલું શ્રાવિકાક્ષેત્ર જો કળદ્રુપ થયે તો તે-માંથી ઉત્તરવળ અને કેળચાએલા મધુર ફળ સંપાદિત થઈ શકશે. તે ક્ષેત્રની પુષ્ટિ માટે શ્રાવકકલ્યાણાળાઓ, અને શ્રાવિકાશાળાઓ સ્થાપન કરજો. ધર્મિય શુરૂઓને અને શુરૂણીઓને વિનંતિ કરી તેમની પાસેથી બાળ શ્રાવિકાઓને આરા બાધ અપાવજો. સદ્બોધક ગુસ્તકો તેમને વંચાવજો અને તેમના અંતર્હૃદયમાં જ્ઞાનનું જ્યોતિ પ્રગટ કરાવજો.”

સાધ્વી રાજિમતીનાં આ વચનો રાજા ઉચ્ચસેને ગ્રહણ કર્યા અને તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરવાની તેમણે સતીની પાસે પ્રતિજ્ઞા કરી, જે સાંભળી ધરોપકારી સતી રાજિમતી પોતાના હૃદયમાં ઘણાજ આનંદ પામી હતી.

કેટલોક સમય વીત્યા પછી સતી રાજિમતી એક વખતે નેમિનાથ પ્રભુને વંદન કરવાને ગિરનાર પર્વત ઉપર જતાં હતાં ; તેવામાં માર્ગમાં મેઘવૃષ્ટિ થવા માંડી, તેથી તેમના વસ્ત્રો ભીંજાયાં, તેથી તે વસ્ત્રો યુક્તવાને એક શુક્ષ્માં ગયાં, અને ત્યાં જઈને તેમણે પોતાનાં સર્વ વસ્ત્રો છુટાં છુટાં સુકવી દીધાં. આ વખતે નેમિનાથ પ્રભુનો લઘુ ભાઈ રથનેમિ સાધુ પ્રથમથી તેજ શુક્ષ્માં કાઉ-સગ્ગે ધ્યાને રહેલા હતા, ત્યાં તેણે પોતાની બ્રાતૃ પત્ની રાજિમતીને વસ્ત્ર રહિત દીઠી. નગ્ન શરીરનું નિરીક્ષણ કરતાંજ રથનેમિ કા-માનુર ધઇ ગયા. પોતે ‘કોણ છે અને કેવા વેષમાં છે’, એ વાત

તેમના વિકારી હૃદયમાં વિસ્મૃત થઈ ગઈ. તેમનું હૃદય વિકારના
જાળમાં પૂર્ણ રીતે આવૃત થઈ ગયું. તરતજ સતી રાજિમતીની
દૃષ્ટિ તે વિકારી મુનિની ઉપર પડી. તરતજ સતીએ પોતાનાં
વસ્ત્રો પહેરી લીધાં. અને માનસિક પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો.
પછી તરતજ તે સતી દુરથી વંદના કરી હાં રહ્યાં ચૌદલ
કામી રથનેમિ એકાંત જાણી તેણીની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવા
લાગ્યો—“આર્ધી રાજિમતી, તમારું શારીરિક સૌંદર્ય જોઈ મને
મોહ તથા મદન બન્ને ઉત્પન્ન થયેલ છે. હે લલ્યલામિની,
મારી સાથે ભોગ ભોગવો અને મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. સુંદરી,
તમે આર્ધી થયાં છે, એ વાત જ્ઞા વખતે મનમાં લાવ-
જોજ નહીં. અને તે વિષેની ચિંતા પણ રાખશો નહીં. કારણકે,
યુવાવસ્થામાં ભોગ ભોગવ્યા પછી ફરી આપણે વૃદ્ધ અવસ્થામાં
મત અંગીકાર કરીશું.”

સ્તિરસ્ત્રની ઈચ્છાવાળા રથનેમિનાં આ વચનો સંતીને વજ્ર
ધાત જેવાં લાગ્યાં. તેણીની પવિત્ર મનોવૃત્તિને દૃઢ ધારણ કરી
સતીએ પોતાના પવિત્ર હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “અહા! વિષયનો
પ્રવાહ કેવો બળવાન છે? કામી પુરુષ રાગાંધ બની મૃત્યામૃત્ય
જાણતો નથી. આદર્શ શાસ્ત્રકારો પોક્કર કરી કહે છે કે, ‘આ
જગતમાં જે નેત્રાંધ પુરુષ છે તે પોતાની આગળ રહેલી દૃશ્ય
વસ્તુનેજ જોઈ શકતો નથી, પણ જે રાગાંધ પુરુષ છે, તે જે
પોતાની પાસે હોય તેને દેખતો નથી અને પાસે ન હોય
તેને દેખે છે.’ આ રથનેમિ પણ તેવીજ રીતે રાગાંધ થયો છે. તે
મદનના મદ્યોવગથી પોતાના સ્વરૂપને તદ્દન ભુલી ગયો છે. તે
જાણતો નથી કે. આ સાધ્વી કોણ છે? દોની પરિગ્રહીત છે?
અને દોના લાઘવી દીક્ષિત છે? અહા! કર્મની કેવી વિવિધતા?
અકલ કુળના, એકલ જનનીથી ઉત્પન્ન થયેલ બન્ને બન્ધુ વિવિધ

પ્રકૃતિના બનેલા છે. એક બન્ધુ પરમ દેવાધિદેવ જગત્પતિ પ્રભુ-
રૂપ થયા છે, ત્યારે આ બીજો બન્ધુ કારને વશ થઈ ચારિત્રબ્ર-
થેવા તૈયાર થયો છે. અહા ! કામી મૂઠ્ઠા લોકો કેવા પ્રમિત થાય
છે ? તેઓ અશુચિના સમૂહવાળા સ્ત્રીના અવયવોમાં સુંદર કંઠપના
કરી દ્વણિક આનંદ મેળવે છે. જોરના મળથી લરેલા દાંતને
કુંદના પુખ્ત માફક ગળે છે, રક્ત તથા અશ્રુ પૂર્ણ રહેનારા ને-
ત્રોને નીલ કમળ સમાન ગળે છે, અશુચિ પૂર્ણ મુખને પૂર્ણ ચંદ્ર
તુલ્ય માને છે, માંસ ગ્રંથિરૂપ સ્તનોને સુવર્ણ કલશની ઉપમા
આપે છે, અસ્થિમય બાહુને લતા સમાન કંઠપે છે અને અપ-
વિત્ર ઝોપને પદ્મવ્ર સમાન માની હુપિત થાય છે.”

“અહા ! મહનનો આવેશ કેવો પ્રળાપ છે ? મનુષ્ય જ્યાં-
સુધી હુપ્ત કામાગ્નિમાં પ્રજ્વલિત થયો નથી, ત્યાંસુધીજ તે
પંડિત, કુલીન અને વિવેચી ગણાય છે. એ હુપ્ત મહન કળા-
ઓમાં નિપુણ એવા વીર નરોને પણ દ્વણમાં વિદલ કરી નાખે
છે, પવિત્ર પુરુષોને ઉપહાસ્યના પાત્ર બનાવે છે અને ધૈર્યવાનના
ધૈર્યને મુકાવી દે છે.”

સતી રાજિમતી હૃદયમાં આવા વિચાર કરી નમ્રતાથી
બોલી—“મહાભાગ, તમે આ શું બોલો છો ? હૃદયમાં તમારા
સ્વરૂપનો દ્વણવાર વિચાર કરો. તમે જ્યારે આમ રાગગ્રસ્ત
થશો તો પછી ચારિત્ર ધર્મની મોટી નિંદા થશે. જૈન મુનિ-
ઓએ આ વિશ્વની સપાટી ઉપર જે ચારિત્રનો પ્રભાવ પ્રગટ
કર્યો છે, તે સર્વથા કલંકિત થઈ જશે. તમારા જેવા સુર
નરો સાધુ થઈને જ્યારે આવો વિપરીત રાગ ધારણ કરશે તો
પછી જગત્માં સાધુ ધર્મ નિરાધાર થઈ જશે. રાગ કેવો
અધમ અને પાપમય છે, તેનો આપ વિચાર કરો. રાગ
એતના રહિત વસ્તુઓમાં પણ દોષનું પોષણ કરે છે. જીવોને
મજામાં રાગ (રંગ) રહેલો છે તો તેને બહુ માર સહન કરવો

પડે છે અને મહાતાપની તીવ્ર વેદના લોગવવી પડે છે. વળી મૃતિકા કે, જે એકેન્દ્રિય છે, તે (લાલ રંગ) વાળી હોય છે તે તેને છાણ સાથે મિશ્રિત કરી પાપાણથી વાટવી પડે છે. અને મહાભાગ, આવી પાપ બુદ્ધિથી દૂર રહે. હું એક સાધ્વી અને વળી તમારા પૂર્વના પવિત્ર સંબંધથી યુક્ત છું. તમે જે હું વ્યક્તિ જાણો છો, તે નરકની ગતિને આપનારાં છે. અમારી સા-
ક્ષીઓની વાત તો એક તરફ રહી, પણ જે સંસારી છે, તેઓ પણ જે કુદૃષ્ટિથી પરસ્પરીને અવલોકનારાં છે, તો તેઓ નરક ગતિના અધિકારી થાય છે. પોતાના પ્રચંડ પરાક્રમથી જગતને પરાભવ કરનારાં રાવણ પણ પરસ્પરી સાથે પ્રેમાત્મકતા થવાથી કુળનો ક્ષય કરી નરકગામી થયો છે. તમારા પવિત્ર બંધુએ ત્યાગ કરેલા ભોગાદિકને લોગવવાની તમે ઈચ્છા કરો છો, એ કેવી વિપરીત વાત? મર્યાદાને હિલ્લંધન કરનારાં તમારાં જેવાં મુનીને મરણજ આફ છે રથનેમિ તમે અને હું કોણ છીએ? તેનો વિચાર કરો. હું ભોજક વૃષ્ણ કુળના રાવ હિરણ્યકશિપુની પુત્રી છું અને તમે અધક વૃષ્ણ કુળના રાજા સમુદ્રવિન્ધનો પુત્ર છો, તેથી આપણ બન્ને ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલા છીએ. વમેલા વિપને પાશ્વં ચુસી ન લેનારા ગંધક કુળમાં જન્મેલા સંપાંની જેમ આપણે ત્યાગ કરેલા લોગને પાછા ઝાડણુ કરનારાં ન થઈએ. તેથી હે યાદવ કુમાર, તમે નિશ્ચય ઘર્ષ સર્વ પ્રકારના હુઃખને નિવારણ કરનારાં સંયમનું આચરણ કરો. અરે રથનેમિ, તમે તમારી કુદૃષ્ટિને સુદૃષ્ટિ કરો. અને અમારા પૌદ્ગણિક તથા અશુચિ શરીર ઉપરથી ક્રોધ-પણાનો વિકારી મોહ છોડી દો. જે તમે જે જે સ્ત્રીઓને કુદૃષ્ટિથી અવલોકો તો તે સ્ત્રીઓમાં ‘આ સારી, આ વધારે સારી અને આને હું સેવું.’ એવો ભાવ તમારા મલિન હૃદયમાં ઉત્પન્ન થશે અને તેથી વાયુથી પ્રેરાયેલા અને મૂળ બંધાયા વગરના વૃક્ષની પેઠે તમારા આત્મા અસ્થિર થઈ જશે. અર્થાત્ સર્વ હુઃખને ક્ષય

કરનારા સંયમ ગુણરૂપ તમારું મૂળ પ્રતિજ્ઞાદ્વયનાં નહીં, તેથી આ સંસાર સમુદ્રમાં પ્રનાદરૂપ પવને પ્રેરણા તમો આમ તેમ ભટક્યા કરશો.”

સતી રાજિમતીનાં આવાં વચન સાંભળી રથનેમિ પ્રબુદ્ધ થઈ ગયા. તેમના હૃદયમાં ભગ્યત્વની ભાવના બંધન થઈ આવી. સતીનાં સદ્વચનોએ તેમને મોહ નિદ્રામાંથી બંધત કરી દીધાં. તે વારંવાર પોતાનાં ઘાર પાપનો પશ્ચાન્તાપ કરવા લાગ્યા. પછી તરતજ રથનેમિ સતી રાજિમતીનાં ચરણમાં નમી પડ્યા. અને અંજળિ જોડી, બોલ્યા—મહારાજી, આ મહાપાપીનો તમે હિદ્ધાર કર્યો છે. આ ચારિત્રબ્રહ્મ સુનિતે તમે તમારા મનોબળથી તારી લીધો છે. મારા સંયમ અને વિકારી મનને તમે સ્વસ્થ કર્યું છે; તેથી તમે મારા ગુરૂને સ્થાને છે.

રથનેમિનાં આવાં નમ્ર વચન સાંભળી સતી રાજિમતીએ તેમને ધન્યવાદ આપ્યો, અને ત્યારપછી તે સાધ્વી પોતાને ઉપાશ્રયે ગાડ્યાં ગયાં.

સતી રાજિમતીએ કંટકોક સમય ચારિત્રાવસ્થામાં રહી વિવિધ પરોપકાર કર્યો હતા. અનેક શ્રાવિકાઓને પ્રતિજ્ઞાધ આપી તેણીએ સન્માર્ગ દર્શાવ કરાવ્યું હતું. છેવટે સર્વ કર્મનો દૂય કરી એ મહારાજી નેમિનાથ પ્રભુના નિર્વાણ પેહેલાંજ મુક્તિગામિની થયા હતા.

સતી રાજિમતીનું શુદ્ધ ચરિત્ર અદ્યાપિ ભારતવર્ષની જૈન પ્રજામાં ગણાય છે. સર્વ જૈન સતીઓમાં રાજિમતીનું શ્રવણ ચરિત્ર સર્વ શ્રાવિકાઓને અનુકરણીય અને ભાવનીય બન્યું છે. અવિવાહિત છતાં વિવાહિત વનિતાની જેમ સંપાદિત થયેલી તેણીની પતિભક્તિ, દેવભક્તિમાં રૂપાંતર થઈ તેણીને પરમ પદ આપનારી થઈ પડી હતી. ધન્ય છે એ મહારાજીને.

મુમુક્ષુ સ્તી.

આ સતી મિત્રાવતી નગરીના રાજા હરિષેણની પુત્રી હતી. તેણીની માતાનું નામ પ્રીતિમતી હતું. રાજા હરિષેણ જૈન ધર્મનો પૂર્ણ રાજી હતો. તે સર્વ કૃતારનાનો મહામંત્ર વાળતો હતો. તે મહામંત્ર તેણે કોઈ મહાનુભાવ કૃત્રપતિ સુનિ પાસેથી સંપાદન કર્યો હતો. અને તે મંત્રના પ્રભાવથી તેનો પ્રીતિમતીની સાથે પવિત્ર સંબંધ બેસાયો હતો. સતી મુમુક્ષુનાનો જન્મ અને વિવાહ વિચિત્ર રીતે થયો હતો, જે વૃત્તાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

આ હરનરેત્રના મધ્ય દેશમાં રથમર્દન નામે નગર છે. તેમાં હેમરથ નામે એક ન્યાયી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને મુ-યશા નામે સુંદર રાણી હતી. તે પોતાના અનુગમ. શ્રોત્ર્યથી દેવાંગનાનો પણ પરાભવ કરતી હતી. તે મહારાણીના કિદરથી દનકરથ નામે એક કુમાર દિપત થયો હતો. તેણે અનુક્રમે ધર્મદાતામાં કુશળ થઈ બીજી બોંદિતેર કળા સંપાદન કરી હતી.

એક વખતે રાજા હેમરથ સભાસ્થાનમાં બેઠો હતો, ત્યાં કોઈ જન આવ્યો. દારપાળે રાજાની આજ્ઞાથી હાલને આંદર પ્રવેશ કરાવ્યો. જન નગ્નતાથી પ્રભાગ કરી બેઠ્યો—મહારાજા, હું કાવેરી નગરીના રાજા મુંદરપાણિને દત્ત છું. રાજા મુંદરપાણિને

વસુદા નામની રાણીથી રૂકિમાણી નામે એક સુંદર કન્યા ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે રાજકન્યાને તેના પિતાએ ઉત્તમ પ્રકારની ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી આપી છે. રાજકન્યા યૌવનવતી થતાં અમારા રાજાએ પોતાના વૃદ્ધ મંત્રીની સલાહથી આપના કુમાર કનકરથની સાથે તેણીનો વિવાહ સંબંધ બેઠવાને વિચાર કર્યો છે. તેથી આપ કૃપા કરી તે વાતનો સ્વીકાર કરશો. અને તેને માટેજ ખાસ મને આપની પાસે મોકલ્યો છે. હૃતનાં આવાં વચન સાંભળી રાજા હેમરથ ખુશી થયો અને પછી બીજેજ દિવસે પોતાના કુમાર કનકરથને તે રાજકન્યા પરણવાને મોટા સૈન્યની સાથે મોકલ્યો.

કુમાર કનકરથ મોટા સૈન્ય સાથે કુચ કરી કાવેરી નગરીને માર્ગે આવ્યો. આગળ જતાં સંધ્યાકાળ થયો એટલે રાજકુમારે માર્ગમાં સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. જેવામાં કનકરથ રથથી ઉતરી સિંહાસન ઉપર બેઠો ત્યાં કોઈ હોતે આવી કહ્યું, રાજકુમાર, તમારે આ માર્ગે આવવું ન જોઈએ. આ પ્રદેશનો સ્વામી અરિમદન નામે રાજા છે, તેમણે મારે મુખે કહેવરાવ્યું છે કે, તમે મને કહ્યા વિના મારા દેશમાં કેમ આવ્યા? છતાં જો આવ્યા તો યુદ્ધ કરો. હૃતનાં આવાં વચન સાંભળી કુમાર કનકરથ આવેશથી બોલ્યો—હા, જા, તારા રાજાને કહે કે તું યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થઈ આવ્યો. તારા હાથની ખરજ ઉતારવાને હું તૈયાર છું. વળી કહેજે કે, ગરૂડ જેમ સર્પને હણે છે, તેમ આ રાજપુત્ર તને હણવાનેજ અહિં આવ્યો છે. હોતે રાજકુમારનાં તેજ વચનો આવી અરિમદન રાજાને કહ્યાં. તે સાંભળતાંજ અરિમદન અતિ ક્રોધાતુર થઈ ગયો અને તરત મોટું સૈન્ય લઈ કુમાર કનકરથની ઉપર ચડી આવ્યો. બન્ને મહાવીરોની સેનાઓ સામસામી આવી અને તેમની વચ્ચે લયંકર

સુદ્ધ આશુ'. વાંઝિત્રેના શબ્દથી અને ચતુરંગ સેનાનો મહાના-
દથી સકળ વિશ્વ ઝાણ રહ્યું અને નાદમય ઘડું રહ્યું. છેવટે
કુમારના રણવીર ચોદ્ધાઓએ બાણનો વપોદ વર્ષાવી અરિમ-
ર્દન રાજાના સૈનિકોને નસાડી મુક્યા. પછી શૂરવીર કનકરથે
ધસારો કરી રાજા અરિમર્દનને દુરાવી કેદ કરી લીધો. કેટ-
લાક દિવસ સુધી પોતાની પાસં કેદ રાખી માત્રી મગાવી અને
પોતાની આજ્ઞા મનાવી તેને ટૂંકાથી છોડી મુકી દેશ મોકલ્યો.
રાજા અરિમર્દનને આ પરાલવ થવાથી હૃદયમાં વેરાન્ય ઉત્પન્ન
થયો. પોતાના પુત્રને રાજ્યનો ભાર સોંપી શુદ્ધ પાસે દ્વીક્ષા
લઈ તે સંજ્ઞિ થઈ ચાલી નીકળ્યો. અનુક્રમે આંધ્રિ પાળી
સર્વ કર્મનો ફલ કરી તે મહાનુભાવ મુકિત પદને પ્રાપ્ત થયો.

ત્યાંથી કુમાર કનકરથ આગળ આવ્યો ત્યાં એક ભયં-
કર જંગલ આવ્યું. તેમાં કોઈ સ્થાને જંગલસ્થાન જોવામાં
આવ્યું. નહીં. રાજકુમારે ત્યાં છાવણી નાખી જંગલના શોધને
માટે આરાપાસ માણસોને મોકલ્યા. થોડીવારે જંગલની શોધમાં
ગયેલા કેટલાએક અનુચરોએ આવી કનકરથને જંગલ આંખ્યા
કે, “દેવાળી, અમે અહીંથી થોડે દૂર ગયા ત્યાં એક સુંદર
સરોવર અગર જોવામાં આવ્યું. સરોવરના તટ ઉપર દેવા-
જના જેવી એક સુંદર સ્ત્રી અમારા જોવામાં આવી. અમે
તેણીની પાસે જવા લાગ્યા, ત્યાં તે રમણી વિદ્યુતની જેમ ક્ષણમાં
અદૃશ્ય થઈ ગઈ, અને કોઈ વૃક્ષની છાયામાં પેશી ગઈ. પછી
અમેએ તેને ખડુ ખડુ બોલે ગયું તે પુનઃ અમારી નજરે
પડી નહીં. પછી અમે ત્યાંથી પાછા ફર્યા.”

અનુચરોનાં આવાં વચન સાંભળી રાજકુમાર અકિત થઈ
ગયો. તે વખતે જગનગણિ સૂર્ય અસ્તાવળ ઉપર આવ્યો.
પછી રાજકુમાર પ્રાત્નિકમણ ક્રિયા કરી પરમેશ્વી મંત્રના ધ્યાન

અહિત શય્યામાં નિદ્રા લેવા ગયો. ત્યારે પ્રાતઃકાળ થયો એટલે કનકરથે નિત્ય ક્રિયા કરી પ્રયાણુના દંડે વગડાવ્યો. સર્વ સેનિકો રાજકુમાર થઈ ત્યાંથી આગળ ચાલવા લાગ્યા. અનુક્રમે કનકરથ સર્વ સેનિકોની સાથે ચાલતા પેલા સરોવરની પાસે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં સેન્યનો પરાવ કરાવી રાજકુમાર સરોવરની આસપાસના વનમાં દરવા લાગ્યો. ત્યાંના વનને વિંચ ભનતાં ભનતાં કનકરથે પેલી સ્ત્રીને દીઠી. તે સુંદરીને અવલોકતાંજ રાજકુમાર હૃદયમાં ચક્રિત થઈ ગયો. અને વિચારવા લાગ્યો — અહો! આવું સ્ત્રી રત્ન મર્ત્ય લોકમાં હોય નહીં. જરૂર તે કોઈ દેવાંગના હશે! શ્રી રમાણીયતા! કેવું અનુપમ લાવાંગ! આ પ્રમાણે રાજકુમાર ચિંતવતા રતા, ત્યાં તેના કંટકાક સેનિકો પાછળ આવતા હતા, તેથી તે સુંદર ગાળા અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. રાજકુમાર તોણીને આમતેમ શોધવા લાગ્યો. તેવામાં એક દિવ્ય વિમાનના જેવું સુંદર જિનાલય જોવામાં આવ્યું. “કહા-ચિત્ એ સ્ત્રી આ મંદિરમાં ગઈ હશે” એમ ધારી તેણે ચેત્યની અંદર પ્રવેશ કર્યો; તેમાં એ સુંદરી તો જોવામાં ન આવી. પણ ત્યાં ઋપભદ્રેવ ભગવાનની સુંદર પ્રતિમા જોવામાં આવી. પ્રતિમાના દર્શનથી રાજકુમારનું હૃદય પ્રસન્ન થઈ ગયું. તેણે લાવથી તે પ્રતિમાનું પૂજન કર્યું. પૂજન કર્યા પછી રાજકુમારે ભગવંતની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી:—

“ અસંગ્ય શુભવાળા અને સર્વ સુખરૂપી કંઠમાં મેઘસમાન જોવા હે ઋપભજિનેશ્વર, તમે જયવંતા વર્તો. આજે આપના દર્શનથી મારાં નેત્રો સફળ થયાં; આપની પૂજા કરવાથી મારા કરકમળ સફળ થયા; આપને વંદન કરવાથી મારું મંસ્તક સફળ થયું અને આપની સ્તુતિ કરવાથી મારી વાણી સફળ થઈ.”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી રાજકુમાર વારંવાર પ્રભુને પ્રણામ

કરતો હતો, તેવામાં ત્યાં લાંબી લાંબી જડાવાળો અને પૂરથી મલિન દેખાતા શરીરવાળો એક વૃદ્ધ તાપસ આવીયો; અને તેની સાથે પેલી સુંદર કન્યા પુષ્પનો કરંડિઓ હાથમાં લઈને ત્યાં આવી. તે મનોહર બાળિકા એકમલ લગવાનની પૂજા કરી; પૂજન કર્યા પછી બહાર નીકળતાં તેણીએ કનકરથ રાજકુમારને જોયો. તેનો સુંદર દેખાવ જોઈ બાળિકા પ્રસન્ન થઈ અને હૃદયમાં વિચારના લાગી દે, અહો! શું, અહીં દંડ, ચંદ્ર, દે સૂર્ય આવ્યો! અથવા આશન કામદેવજ પોતે અહીં આવ્યો જણાય છે.

રાજકુમાર એટલી બહાર નીકળવા ગયો, ત્યાં પેલો વૃદ્ધ તાપસ તેના જોવામાં આવ્યો. રાજકુમારે જ્ઞાનદાશ્વર્ય થઈ તે તાપસને વંદના કરી. તાપસે પુછ્યું, “તું કોણ છે? આર્થિ ક્યાંથી આવ્યો છું? અને તારું નામ શું?” તે ઉપરથી રાજકુમારે પોતાનો સર્વસંબંધ તાપસને કહી બતાવ્યો. તેટલામાં પેલી સુંદર બાળા પુનઃ તેના જોવામાં આવી. રાજકુમારે વિનયથી પુછ્યું, મહાનુભાવ, આ જિનાલય કોણે બંધાવ્યું છે? અને આ કન્યા કોણ છે? તાપસ જોડ્યો—રાજકુમાર, એ કથા મોટી છે, તે દેવપૂજા કર્યા પછી તને કહી સંભળાવીશ. આ પ્રમાણે કહી તે વૃદ્ધ તાપસે જિનપૂજા કરી બહાર નીકળી કુમારને કહ્યું કે, “ભાઈ, મારું સ્થાનકે આસો ત્યાં હું તમને સર્વ વાત કહીશ.” પછી કુમાર તે સુનિના આશ્રમમાં ગયો. તાપસે તેનું યથા યોગ્ય આતિથ્ય કરી સ્વસ્થ થઈ નીચે પ્રમાણે વાર્તા કહેવા માંડી:—

મિત્રાવતી નગરીમાં હરિપેશુ નામે એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પ્રિયદર્શના નામે પટરાણી હતી. તેણીના ઉદરથી અજિતસેન નામે એક પુત્ર થયો. એક વખતે એમ અન્યું દે, રાજાએ પોતાની અશ્વશાળામાંથી એક વિપરીત

શિશિલ અથ્થ આક્રમે; ને તે ઉપર ચાર થઈ ને વનમાં નીકળી પડ્યો. અથ્થ વેગથી દોડતો ચડ્યો નહીં. એટલે રાજા માર્ગમાં આવેલા એક વરની શાળા પડતી વળતી રહ્યો, પછી વૃક્ષ ઉપર થઈને નીચે ઉતરી પડ્યો. નીચે ઉતરી પાડેલા સરોવર ઉપર જઈ સ્નાન તથા જળપાન કરી વૃક્ષાની ઘટથી આશ્ચર્યજિત એવા એક મુનિના આશ્રમમાં ગયો. તે આશ્રમમાં વિશ્વમુનિ નામે કુળપતિ મુનિ રહેતા હતા. તેઓ કચ્છ મહાકચ્છના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા હતા. રાજા હરિષેણુ તે કુળપતિને નમસ્કાર કર્યો. મુનિએ તેના લક્ષણ ઉપરથી તેને મહાપુરુષ જાણી લીધો. પછી તે મહાનુભાવે રાજાનું નામ આપી આશીર્વાદ આપ્યો— “હે હરિષેણુ રાજા, આ વ્રત ભુવનમાં પૂર્ણકુલ જેવા શ્રી કષ્ણકેવ ભગવાન તારા મંત્રણિક કર્યોને પુષ્ટિ આવો, કે જે પ્રભુના કાનની પાસે રહેલી બ્રહ્મરના જેવી નીલકેશની શુભ્ધો આરોગણુ કરેલા લીલા પત્રાની લીલાને ધાવણુ કરે છે.”

આ પ્રમાણે આશીર્વાદ આપી કુળપતિએ રાજાને પુછ્યું, ભૂપતિ, અહીં ક્યાંથી? અને એકલા કેમ? પછી રાજાએ તે મહાનુભાવને પોતાની સર્વ હૃદીકત કહી સંભળાવી. પછી રાજા તે કુળપતિ મુનિના ચરણની સેવા કરવા લાગ્યો. એટલામાં વનને વિષે થાડું મોટા નાદ સંભળાવા લાગ્ય. “આ શું? આવો ભયાનક નાદ ક્યાંથી?” એમ બોલતા સર્વ આશ્રમવાસી જનો એક ધીજનના મુળ સામું જોવા લાગ્યા. તે વખતે રાજા હરિષેણુ હૃદયમાં વિચારી બોલ્યો—મહાનુભાવ, વખતે મારું સૈન્ય મારી પાછળ આવતું હોય એમ મને લાગે છે. પછી રાજા ઉઠીને તે સેના પાસે ગયો. રાજાને જોતાંજ સર્વ સેનામાં હર્ષ થઈ રહ્યો. પછી રાજાએ પોતાના સૈન્યને લાંબુ રાખ્યું અને પોતે એક માસ સુધી લાં રહી મુનિ સેવામાં કાળ નિર્ગમન કર્યો.

વૃદ્ધ તાપસે હાથ લાંબો કરી કહ્યું, રાજકુમાર કનકરથ એ રા-
જા હરિયેણે આ રૂપભદ્રે લગવાનું સુંદર મંદિર કરાવેલું છે. પછી
જ્યારે રાજા હરિયેણે કુલપતિની પાસેથી રજા લઈ બુદ્ધો પડ્યો, ત્યા-
રે કુલપતિએ તેને વિષાપહાર મંત્ર આપ્યો હતો. રાજાએ
મંત્રનો પ્રયોગ જાણી મહોત્સવ સહિત પોતાની મિત્રાવતી નગ-
રીમાં આવ્યો હતો.

એક વખતે મિત્રાવતીપતિ હરિયેણે સભામાં બેઠો હતો તેવામાં
કોઈએ ત્યાં આવીને કહ્યું, “સ્વામિન્ સ્વસ્તિમતી નગરીના રા-
જા પ્રિયદર્શનને વિદ્યુત્પ્રભાં રાણીના ઉદરથી પ્રીતિમતી નામે
એક પુત્રી ઉત્પન્ન થઈ છે. રાજાએ નિઃસંતાન હોવાથી આ પુત્રીનો
જન્મોત્સવ મોટા આડંબરથી કર્યો હતો. તે સુંદર બાળા ચોખ્ખ
વયની થઈ છે. કર્મયોગે તેણીને હમણાં સર્પ દંડ થયો છે. તે સ-
ર્પનું વિષ કોઈ રીતે પણ ઉતરતું નથી. રાજા, રાણી અને સર્વ પરિ-
વાર આક્રંદ કરી રૂવે છે. તો અમે સાંભળ્યું છે કે, આપ સર્પના
વિષને ઉતારી શકો છો, માટે આપ કૃપા કરી તે વિષ ઉતારો તો
મહાન્ ઉપકાર થશે.”

તે સાંભળી હરિયેણના હૃદયમાં દયા આવી, તરતજ તે વેગવતી
હાથિણી ઉપર બેસી સ્વસ્તિમતી નગરીમાં આવ્યો અને ત્યાં જઈ
વિષાપહાર મંત્રથી પ્રીતિમતીનું વિષ ઉતારી દીધું. તે મહોત્સારથી
રૂપ પામેલા પ્રિયદર્શન રાજાએ પોતાની પુત્રી પ્રીતિમતી હરિયેણે રા-
જાને આપી. રાજા હરિયેણે તેને પરણી આડંબર સહિત પોતાની
નગરીમાં આવ્યો. અનુક્રમે સંસારમુખભોગવતાં પ્રીતિમતીના ઉદ-
રથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. રાજાએ તેનું ધીર એવું નામ પાડ્યું.
એવામાં હરિયેણે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી તે બાળ પુત્રને રાજ્ય સોં-
પી પોતે તપસ્વીવ્રત અકુણ્ડ કર્યું. તેની સ્ત્રીએ પણ તપસ્વિનું વ્રત
અંગીકાર કર્યું. અને રાજદંપતી, નગરમાંથી બાહર નીકળ્યા તે

સમયે પ્રજાજનો તેમને જતાં જોઈ રૂદન કરવા લાગ્યાં. રાત્રીએ સર્વને સમજાવી પાછાં વાળ્યાં. પછી તેઓ જાને તાપસવેષ ધારણ કરી વિશ્વભૂતિ કુલપતિના આશ્રમમાં રહ્યા અને તેમની સેવા પૂર્ણ કરવા લાગ્યા.

આ અરસામાં એવું બન્યું કે. પ્રીતિમતીને ગૃહસ્થાવાસમાં ગર્ભ રહેલો તે ગર્ભ પાંચમે માસે અહીં તપસ્વિ અવસ્થામાં પ્રગટ થયો. તેથી તે સર્વ તાપસીઓમાં શરમાવા લાગી. એક વખતે ચિંતાતુર તાપસીને તેના પતિએ પૂછ્યું, સાધ્વી, તું સદાચારમાં લીન છે, તે છતાં તને આ ગર્ભ ક્યાંથી રહ્યો? પ્રીતિમતી શરમાતાં બોલી સ્વામી, મને ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ ગર્ભ રહ્યો છે, પણ આપણાં સંયમમાં અંતરાય થવાના ભયથી મેં તે વાત પ્રગટ કરી ન હતી. તાપસી પ્રીતિમતીનાં આવાં વચન સાંભળી હરિષેણે ખિન્ન વદને કહ્યું, “તાપસી, આ બનાવ આપણાં તાપસત્રતને કલંકિત કરશે. અને આપણને તપશ્ચર્યામાં ધિક્કાર મળશે, માટે પ્રભાતે આપણે અહીંથી બીજે સ્થળે જઈને રહીશું.” આવો વિચાર કરી તે તાપસદેવતી પ્રભાતે ત્યાંથી શુભ રીતે ચાલ્યાં અને કોઈ શુભ સ્થાનમાં જઈને રહ્યાં.

ન્યારે પ્રભાતે તાપસોએ તેમને દીઠાં નહીં એટલે તે વાત વૃદ્ધ મુનિને જણાવી. વૃદ્ધ મુનિ તેમની શોધમાં પાછળ ગયા, ત્યાં તેઓ શુભ રીતે રહેલા તે વૃદ્ધના બેવામાં આવ્યા. વૃદ્ધ મુનિએ હરિષેણને પત્ની સહિત પાછા આવવાને કહ્યું, ત્યારે સત્યવક્તા હરિષેણે કહ્યું, “પૂજ્ય સ્વામી, મારી પત્નીને ગૃહસ્થાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો હતો. તેણીએ તાપસી દીક્ષા વખતે મને તે વાત ન કહી, તેથી હવે અમે અમારું કલંકિત મુખ કોઈને બતાવી શકીએ તેમ નથી, માટે અમે કોઈ બીજે સ્થળે રહેવા ઇચ્છીએ છીએ.”

હરિષેણ તાપસનાં આવાં વચન સાંભળી નિઃશ્વસિત બોલ્યા

“ભદ્ર, તેની શામાટે ચિંતા કરો છો? ગૃહસ્થાવાસમાં જે બન્યું હોય, તેથી આ અવસ્થા શી રીતે દૂષિત થાય? તમારે પરસ્પર સારી રીતે શીળ પાળવું, તેમાં તમારો શો દોશ? એતો પૂર્વ કરેલા કર્મનું વિલસિત છે.” વૃદ્ધ મુનિનાં આવાં વચન સાંભળી તે તાપસદંપતી પાછાં વળ્યાં અને તેઓ પોતાનાં કર્મને નિંદતા તે વસુભૂતિ કુલકરની સેવામાં તેજ આશ્રમમાં રહેવા લાગ્યા. એમ કરતાં ચાર માસ વ્યતીત થયા એટલે નવમે માસે પ્રીતિમતીને એક પુત્રી પ્રસવી. એ ઋષિઓના આશ્રમમાં જન્મી એ ઉપરથી તેણીના પિતાએ એનું નામ ઋષિદત્તા પાડ્યું. ઋષિદત્તા જન્મ્યા પછી પ્રીતિમતીને સૂતિકારોગ લાગુ પડ્યો અને તે થોડાજ દિવસમાં મૃત્યુ પામી ગઈ.

માતા વગરની ઋષિદત્તા તેણીના પિતાના લાલનપાલનમાં રહી ઉછરવા લાગી. હે રાજકુમાર, એજ આ મારી પુત્રી ઋષિદત્તા છે. એ ઘણી રૂપવતી હોવાથી ‘કોઈ વનમાં ફરનાર કદિ એણીને લઈ જશે’ એમ ધારીને મેં તેને અલંકરણ અંજન આપ્યું છે; તેથી કોઈવાર તે અલંકરણ રહે છે ને કોઈવાર દુષ્ટિગોચર થાય છે. એ હું તેનો પિતા અને આ મ્હારી પુત્રી તે અલંકરણ રહેતી છતાં અત્યારે દુષ્ટિએ પડી છે.

રાજકુમાર કનકરથ તે રમણીય ઋષિદત્તાને જોઈ રાગી થઈ ગયો. એટલામાં તો ઋષિએજ કહ્યું, હે કુમાર, તમે મારા અતિથિ થયા છો. તમારી પદોણાગતમાં જેમ વિનમિએ ભરતને પોતાની પુત્રી આપી હતી, તેમ હું આ મારી પુત્રી ઋષિદત્તા તમને આપું છું. સતી ઋષિદત્તા એ રાજકુમારની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડવાને ખુશી હતી. તેથી તે પણ તેની ઉપર રાગવતી બની હતી. રાજકુમારે તે વાત માન્ય કરી. પછી ઋષિએ કનકરથ અને ઋષિદત્તાનો ત્યાં વિવાહ કર્યો. કુમારકનકરથ ઋષિના આગ્રહથી કેટલાક

દિવસ ત્યાં રહ્યો હતો. જ્યારે તેણે ઋષિની પાસે જવાની આજ્ઞા માર્ગી એટલે તે મુનિએ પેતાની પુત્રી ઋષિદત્તાને નીચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો હતો :—

“ વત્સે, તેં મારા આશ્રમમાં રહીને ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી લીધી છે; તેથી તને શિક્ષા આપવાની જરૂર નથી, તથા-
પિ એક પિતા તરીકેની મારી પવિત્ર દરજ્જા બળવવાને ખાતર હું તને થોડાક બોધ વચન કહું છું, તે તું ધ્યાનમાં રાખજે. પુત્રી, પ્રથમ તો તારે એજ વિચારવાનું છે કે હું કેાણ છું, કેાના કુળની છું અને મારું કર્તવ્ય શું છે? એ વિચાર કરવાથી તારા પ્રબુદ્ધ હૃદય-માં સારો પ્રકાશ પડી શકશે. અને તને તારા સ્વરૂપનું ભાન આવશે. બેટા, તું ઋષિઓના આશ્રમમાં ઉત્પન્ન થઈ છું, પણ તું એક જૈન રાજકુળની કન્યા છું. તારા કુળને શોભા મળે તેવા સંસ્કાર્યો કરવામાં તત્પર રહેજે. બહેન, તારી સ્વર્ગવાસી માતાના હુધને દીપાવજે. વડિલ જનની સેવા કરજે. પતિવ્રતા થઈ શીળવ્રતનું પાલન કરજે. કદિ તારે સપત્ની હોય, અને જો તે ધર્મથી તારી ઉપર ક્રોધ કરે, તથાપિ તું તેની ઉપર સામો ક્રોધ કરીશ નહીં. ચંદ્રિકાના જેવી શીતળતા ધારણ કરજે. રાહુ ચંદ્રિકાને ગ્રસે છે, તથાપિ ચંદ્રિકા તપાયમાન થતી નથી. હે પુત્રી, તું સુખમાં હોકે, દુઃખમાં હો, તથાપિ ધર્મથી વિમુખ થઈશ નહીં. કારણકે, જીવોને ધર્મ માતા, પિતા, પુત્ર અને પ્રભુરૂપ છે. બહેન, ધર્મવતી શ્રાવિકા શ્રાવક સંસારને શોભાવી સદ્ગતિના સુખ સંપાદન કરે છે. એ વાત તારા હૃદય ઉપર લખી રાખજે. હંમેશા શુદ્ધમન, વચન અને કાયાથી તારા પતિની ભક્તિ કરજે. પતિની ઉપર ઈષ્ટ દેવની જેમ પરમ પ્રેમ ધારણ કરજે. પતિની આજ્ઞા વિના કોઈ પણ કાર્ય કરીશ નહીં. પતિ ભક્તિવાળી શ્રાવિકાઓ-એ આલોક અને પરલોક બંને સુધાર્યા છે. બેટા, હવે હું વૃદ્ધ

થયો, છું અને મારા શરીરને વિષે વૃદ્ધત્વની અતિવેદના થયા કરે છે, તેથી હું હવે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને મૃત્યુ સાધી લઈશ.” પિતાના આવા વચન સાંભળી સતી ઋષિદત્તા પિતાના ચરણમાં નમી પડી, પિતાજી, આપનો સહનો વિયોગ મારાથી સહન થઈ શકશે નહીં. મારે પિતૃગૃહ—પીયંર કે મોશાળ—જે છે, તે ણધું આપના શરીરની સાથે છે. જ્યારે આપ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરો તો પછી આ ઋષિદત્તાને પિતૃગૃહનો દહાવો ક્યાંથી મળશે? પુત્રીના આવા વચન સાંભળી તે વૃદ્ધ તાપસે જણાવ્યું, બેટા, મારા મરણનો શોક કરીશ નહીં. આ વખતે તારું સુખ જોઈ શાંતિ મેળવી મૃત્યુ પામવાથી મને જે સુખ થશે તે સુખ મને જીવતાં મળવાનું નથી, પછી મુનિએ ગદ્ગદ વાણીથી કુમારને કહ્યું,—“હિ કીર્તિ વત્સલ રાજકુમાર, તમારા જેવા ધાર્મિક અને વિદ્વાનને વધારે શું કહેવું? તથાપિ પુત્રીના વાતસલ્યને એટલું કહું છું કે, આ મારી પુત્રી મારા આશ્રમમાં રહી તાપસ કુળના ઘણાં લાડ પામી છે, તેથી તમે તેનું કદિ પણ અપમાન કરશો નહીં. એ મારી પુત્રી વનમાં વસવાથી ભોળી છે. તે ભોળી છતાં મેં તમને સોંપી છે. જેમ મૃગની નાભિમાં ગયેલી ખૂળ પણ સુગંધી થાય છે, તેમ તમારા જેવા શુણ્ણ વાન પતિના મહવાસથી એ પણ શુણ્ણવતીજ થશે.”

વૃદ્ધનાં આવાં વચન સાંભળી કુમાર બોલ્યો—મહાનુભાવ, અગ્નિના યોગથી પ્રાણનો ત્યાગ કરો નહીં. કારણકે, આત્મહત્યા કરવાથી દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વૃદ્ધે વિનયથી જણાવ્યું; વત્સ, ગમેતે હોય પણ મરણસાધન કર્યા વિના મારાથી ચાલે તેમ નથી. આટલું કહી તે વૃદ્ધ તાપસે પોતાની પુત્રી, જમાઈ અને મુનિની આજ્ઞા લઈ પંચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતાં અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. પિતાના મૃત્યુથી પિતૃલક્ષ્મી ઋષિદત્તાએ ધણોજ વિલાપ કર્યો. પોતાની પ્રિયાને અતિ વિલાપ

કરતી જોઈ ચતુર કુમાર કનકરથે તેણીને બોધવચનથી સમજાવી. પછી કેટલાક દિવસલાં રહી કનકરથ ઋષિદત્તાને લઈને પોતાની રાજધાની રથમર્દન નગરમાં પાછો આવ્યો. રાજ હેમરથે મોટા ઉત્સવથી વરવધૂને નગર પ્રવેશ કરાવ્યો. રથમર્દન નગરની રાજ્યભક્ત પ્રજા પોતાના બાળરાજા અને બાળરાણીના દર્શન કરી અત્યંત સંતોષ પામી.

આ અરસામાં કાવેરી નગરીના પતિ સુંદરપાણિ રાજાને ખબર પડી કે, કુમાર કનકરથ માર્ગને વિષે ઋષિદત્તાનું પાણિગ્રહણ કરી પાછો વળ્યો છે. અને પોતાની પુત્રી રૂકિમણીને પરણવા આવ્યો નહીં. પછી તે વાર્તા પોતાની રાણીને જણાવી અને રાણીએ તે વાર્તા પોતાની રૂકિમણીને કહી. ચતુર રૂકિમણીએ પોતાની માતાને કહ્યું કે, “હું ગમે તે યુક્તિ કરીને ઋષિદત્તાનો પરાલવ કરીશ. પણ છેવટે તેજ પતિને પરણીશ.” પુત્રીના આવા વચન સાંભળી માતાનું હૃદય સ્વસ્થ થયું.

કપટપ્રવીણ રૂકિમણી સુલસા નામની કોઈ યોગિનીની ભક્તિ કરવા લાગી. ભોજન વસ્ત્ર વગેરેના દાનથી તેણીને ઘણું સંતોષી. એક વખતે પ્રસન્ન થયેલી સુલસાએ રૂકિમણીને કહ્યું કે, ‘તારી જે ઇચ્છા હોય તે કહે. હું તારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છું.’ રૂકિમણીએ ઉત્તર આવ્યો. યોગિની, જે તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો તમારી વિધાના પ્રભાવથી એવું કરો કે, જેથી મારી શોક્યઋષિદત્તા ઉપર કલંક બેસે અને કનકરથ અહીં આવે. યોગિની હાસ્ય કરી બોલી—“વત્સે, નિશ્ચિત રહે. કુમાર કનકરથ પોતાની મેળેજ અહીં આવે. એવું હું કરીશ.” આ પ્રમાણે કહી તે યોગિની રથમર્દન નગરમાં આવી.

સતી ઋષિદત્તા પોતાના પતિ કનકરથની સાથે સંસાર સુખ ભોગવતી હતી. સતીના સદ્ગુણોએ કુમાર કનકરથના

કોમળ હૃદયને હરી લીધું હતું. રાજશ્રાવિકા ઋષિદત્તા પ્રતિ-
દિવસ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે વર્તતી હતી. તે પતિની આજ્ઞા
વિના એક પગલું પણ ભરતી ન હતી. ઉત્તમ પ્રકારના ભક્તિ-
ભાવથી તે પતિની મનોવૃત્તિને અનુસરતી હતી. તે સાથે
પોતાના ધર્મને બાધ ન આવે તેવી રીતે પ્રવર્તન કરતી હતી.

એક વખતે રાત્રિનો સમય હતો. સૂર્યની ગેરહાજરીનો
લાભ લઈ અધિકાર વિધના પ્રત્યેક ભાગમાં પ્રવર્તી રહ્યું હતું.
આ સમયે રૂકિમણીએ મોકલેલી પેટ્ટી સુલસાં યોગિની રથ-
મર્દન નગરમાં આવી હતી. તેણી પોતાની પરમ ભક્તા
રૂકિમણીનું કાર્ય સાધવાનો ઉત્તમ લાગ ભેટી હતી. તે યોગિ-
નીએ અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી કોઈ મનુષ્યનો ગુપ્ત રીતે વધ
કર્યો. વધ કરીને તે યોગિની કનકરથ કુમારના મેદલમાં પેટ્ટી.
તે વખતે સતી ઋષિદત્તા પોતાના પતિની સમીપે સુષે સૂતી
હતી. રાજકુમાર પણ પ્રિયાનાં પ્રેમનાં ઘનમાં નિદ્રિત થયો
હતો. કપટી યોગિનીએ આ સમયનો લાગ ભેટ તે બંને
દંપતીની ઉપર અવસ્થાપિની નિદ્રા મૂકી. પછી તે પેલા વધ
કરેલા મનુષ્યના શરીરનું રક્ત અને માંસ લઈ જ્યાં ઋષિ-
દત્તા સૂતી હતી, ત્યાં આવી. ઋષિદત્તાની સુંદર આકૃતિ ભેટ
યોગિની હૃદયમાં ચિતવવા લાગી—“અહા! કેવું અનુપમ
સૌંદર્ય! કેવું લાવણ્ય! કેવું સતીપણું તેજ! આવી સુંદર
રમણીને પ્રાપ્ત કરનાર કુમાર કનકરથને ધન્ય છે.” આ પ્રમાણે
ચિતવી યોગિનીએ તે ઋષિદત્તાના મુખ ઉપર રૂંધિરનો લેપ
કરી તેણીના આશીશા ઉપર એક માંડસનો ઠરકો મૂકી દીધો.
પછી અવસ્થાપિની નિદ્રા હરી લઈ યોગિની ત્યાંથી ચાલી ગઈ.
સમય થયો એટલે માણસો જાગી ઊઠ્યા. તેઓમાંથી એક
જણનો ઘાત થયેલો ભેટ તેમણે મોટો કોલાહલ કરી મૂક્યો.

તે ઉપરથી કુમાર જાગી ઊઠ્યો. તેણે પોતાની પ્રિયા સાથે જોયું, ત્યાં તેણીનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયેલું જેવામાં આવ્યું. પછી ઓશીશા તરફ જોયું ત્યાં માંસનો કડકો જેવામાં આવ્યો. રાજકુમાર ચકિત થઈ ગયો અને ભયથી વિચાર કરવા લાગ્યો. જેવામાં લોકોએ રાજા હિમરથની પાસે આવી ફરીયાદ કરી—
“સ્વામી, કોઈ પુરૂષ અથવા સ્ત્રીએ રાત્રે અમારા એક માણસનો ઘાત કર્યો છે.”

આપ ન્યાયી અને પ્રજાપાળ રાજા છે; તેથી તે ખુનીનો શોધ કરી નિઝાહ કરો. રાજા બોલ્યો—આવું ફૂર કામ કોઈ રાક્ષસ કે રાક્ષસીથી થવું જોઈએ. માટે જાઓ તેનો તપાસ કરો અને જો તે પકડાય તો તેને શિક્ષા કરો. રાજાની આવી આજ્ઞા લઈ તે લોકો તેની તપાસ કરવા લાગ્યા.

આ બધી ખબર કુમાર કનકરથના જાણવામાં આવી એટલે તે ઉંડા વિચારમાં પડ્યો. “શું મારી પ્રિયા ઋષિદત્તા રાક્ષસી હશે? તેણીએ મનુષ્યનો ઘાત કર્યો હોય તેમ લાગે છે. અરે! જો તેમ હોય તો ઘણુંજ વિપરીત કહેવાય! વળી આ વાત સાંભળે કેમ? મેં નીતિ શાસ્ત્રમાં સાંભળ્યું છે કે, ‘સુંદર રૂપએ નિર્દોષતાનું સૂચક છે.’ આવી રમણીય આકૃતિવાળી વનિતા આવું વિપરીત કામ કેમ કરે? અરે દૈવ! આ શું કર્યું? મારી પ્રેમની પાત્ર પત્ની ઉપર આવું કલંક કેમ આવ્યું? આ પ્રમાણે રાજકુમારે હૃદયમાં ઘણાં સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા પછી એ નિર્દોષ બાળાને જગાડી. પવિત્ર શુદ્ધસતી સત્વર જાગત થઈ. તેણી પોતાના પતિની આગળ શરમાઈને ઉભી રહી. અને વિનયથી બોલી—પ્રાણનાથ, આ અપરાધી અબાળાને ક્ષમા આપો. આપની પેહેલા જાગત થઈ ઉઠવાનો મારો ધર્મ છે. તે આજે પ્રમાદને વશ થઈ અત્યાર સુધી સુઈ રહી તે હું મારા ધર્મથી બ્રહ્મ થઈ છું. રાજકુમારે ઇતેજરીથી પૂછ્યું, પ્રિ-

યા, તું શુદ્ધહૃદય છે; તથાપિ મને તારા માટે એક શંકા આવી છે, તેથી જે પૂછું છું, તે તું જુયાવીશ નહીં; રૂષિદત્તા સંબ્રાંત થઈ જો-
લી—“સ્વામી આપને શી શંકા છે? આપનાથી કાંઈપણ જુયા-
વીશ નહીં. આપ નિઃશંક થઈને કહો.” “બાબા, તું કોઈ રાંજતની
પુત્રી છું કે રાક્ષસી છું?” પતિતું આ વચન સાંભળતાંજ ઋષિદત્તા
ચકિત થઈ ગઈ. અને તે ભયગ્રાંત થઈને જોલી—સ્વામી, આ મ પુછ-
વાનું શું કારણ છે? કુમાર જોલ્યો—“તારા મુખ ઉપર રૂધિર
ખરડાએલું છે અને તારે ઓશીશે તાંબ માંસનો કડકો છે, તે
ઉપરથી મને લાગે છે કે, તે કોઈનો ઘાત કર્યો છે.” તે સાંભ-
ળતાંજ ઋષિદત્તાએ મુખ ઉપર હાથ ફેરવ્યો, ત્યાં રૂધિર દેખાયું
અને ઓશીશાની પાસે માંસનો કડકો પણ જોવામાં આવ્યો.
તે જોતાંજ લામિની વિશેષ ભયગ્રાંત થઈ ગઈ. પછી તે પવિત્ર
કામિની કંપતી કંપતી જોલી—“આર્યપુત્ર, કદિ હું પૂર્વભવમાં
માંસ હુખ્ય હોઉં તો કોણ જાણે? પણ આ ભવમાં તો મારે
સર્વથા માંસનો નિષેધ છે. આ વિષે હું કાંઈ પણ જાણતી નથી.
મારા કર્મયોગે કોઈ વૈરીએ આ કામ કરેલું લાગે છે. હું
સર્વથા નિરપરાધી છું, તે છતાં જ આપને મારે માટે શંકા
હોય તો મારે નિઃશંક કહે, કારણકે, દુષ્ટ હોય તો સહેલા
અંગની પેઠે ઈષ્ટ વસ્તુને પણ ત્યજી દેવી જોઈએ.” સતીના
આવા નિર્દોષ વચન સાંભળી કનકરથના હૃદયની શંકા દૂર થઈ
ગઈ. તે શાંત સ્વરે જોલ્યો—“પ્રિયા, તું સર્વથા નિર્દોષ છે.
હૃદયમાં જરાપણ જોઈ કરીશ નહીં. તારા જેવી પવિત્ર પત્ની
ઉપર મેં શંકા કરી તેને મારે ક્ષમા કરજો.” પતિના આવા
વચન સાંભળી ઋષિદત્તાનું પ્રેમી હૃદય પ્રસન્ન થઈ ગયું. પછી
તરતજ તેણીએ પોતાનું મુખ ઘાઈ નાખ્યું. અદૃશ્ય રહેલી
યોગિનીએ જાણ્યું કે, દલ્લુમુખી ઋષિદત્તા નિર્દોષ રહી છે.
એથી તેણીએ બીજે દિવસે પણ કોઈ એક મનુષ્યનો વધ કરી

રૂધિરથી તેનું મુખ ખરડયું અને ઓશીશા ઉપર માંસનો ક-
ડકો મૂક્યો. તથાપિ રાજકુમાર ઋષિદત્તાના પ્રેમથી વિમુખ
થયો નહીં. એવી રીતે યોગિની તો નિરંતર આર્યા ઋષિદત્તાને
તે પ્રમાણે કલંકિત કરવાને અકેક મનુષ્યનો વધ કરી તેણીનું મુખ
ખરડવા લાગી. આખરે આ લયંકર પુનામરપ્રીથી લોકો ત્રા-
સ પામી ગયા. લોકોનો લયંકર ત્રાસ જોઈ રાજા હેમરથે
પોતાના મંત્રીઓને બોલાવીને કહ્યું કે, મંત્રીઓ, આ શું છે ?
તમે આ વિષેનો પૂરતો તપાસ કરો. પ્રજાની મહાપીડા જો-
ઈ તમારા હૃદય કેમ કંપતા નથી ?

મંત્રીઓએ વિનયથી કહ્યું, મહારાજા, આ કામ કોઈ મનુષ્યનું ન-
થી પણ કોઈ પાખંડી કે રાક્ષસનું છે. આપ આજ્ઞા આપો તો અ-
મે નગરમાંથી સર્વ પાખંડી લોકોને બહાર કાઢી મૂકીએ. તે ઉપ-
રથી રાજાએ જૈનમુની શિવાય બીજા તાપસ વગેરેને નગરની બાહર
કાઢવાની આજ્ઞા આપી.

કપટવતી યોગિની સુલસા આ સમયનો લાગ જોઈ ગુસ્સરીતે
રાજાની પાસે આવી અને તેણીએ રાજાને જણાવ્યું, “ રાજા, આ-
જે કોઈ દેવતાએ મને સ્વપ્નામાં કહ્યું કે, રાજા જે પાખંડીઓને બા-
હર કાઢે છે, તેઓ નિર્દોષ છે, પણ રાજાના પુત્રની વધુ ઋષિદત્તા જે
વનમાં ઉછરેલી છે, એજ રાક્ષસી છે અને આ લયંકર પુનામ-
રકી તેનાથીજ થાય છે. જો રાજા તે વાત ન માનતા હોય તો તેણે
ગુસ્સરીતે રાત્રે તપાસ કરવી.” યોગિનીના આવા વચન સાંભળી
રાજા વિસ્મય પામી ગયો. અને તે બોલ્યો કે, હું આજેજ તે-
ની તપાસ કરીશ. આ પ્રમાણે કહી તે અધમ યોગિની ચાલી ગ-
ઈ. આ વખતે રાજકુમાર પોતાના પિતાને પ્રણામ કરવા આવ્યો
હતો, તેણે પણ તે યોગિનીની વાત સાંભળી લીધી. વિવેકી રાજ-
કુમાર પોતાની નિર્દોષ નારીને માટે ચિંતા કરવા લાગ્યો. “ ઋષિ-

હત્તા શુદ્ધ શ્રાવિકા સતી છે. તે છતાં જો આ વાર્તા સત્ય ઠરશે તો મારી પ્રિયાનો દોષ પ્રગટ થશે. પછી મારે શું કરવું ?” આ અ-
માણે ચિંતાતુર થયેલા કુમારને રાજાએ આજ્ઞા કરી—“વત્સ, તું અહિંજ રહેજે. તારી પત્નીની ચેષ્ટા મારે જોવી છે.” પિતાની આંવી આજ્ઞા થતાં પિતૃલક્ષ્મી રાજકુમારને ભારે ચિંતા થઈ પ-
ડી. તેણે વિચાર્યું કે, એક બાળાએ પિતાની આજ્ઞા કે જે મારે ઉલ્લંઘન કરવી ન જોઈએ, અને બીજું તરફ તે નિર્દોષ સ્ત્રીને મોટું દુઃખ થશે. “એક બાળા સિંહ અને બીજા બાળા નદી જેવું મને થયું છે.” એવામાં રાજાએ તે અધિદત્તાના મહેલની આસપાસ પોતાના સેવકોને શુભરીને બેસાડ્યાં. ત્યાં રાત્રિનો સમય થયો, એટલે પેલી સુલગ્ના યોગિની આવી, તેણે આવી અધિ-
દત્તાનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયું અને માંસનો કડકો તેણીને આગ્રીશે મૂક્યો. પછી તે દુરાચાર શુભરીને ત્યાંથી આડી ગઈ. તે દુષ્ટાનું આ ચરિત્ર રાજાના સેવકોના જોવામાં આવ્યું નહીં અને તેમણે અધિ-
દત્તાનું મુખ રૂધિરથી ખરડાયેલું જોયું. પછી આવીને તેમણે તે વાત રાજાને જણાવી. તે ઉપરથી કોપાનુર થઈ રાજાએ રાજકુ-
મારને ઠપકો આપી કહ્યું, “અરે અવિચારી પુત્ર, તેં જાણ્યું છતાં આવી દુરાચાર રાક્ષસીને કેમ અંગીકાર કરી? અહિંથી દૂ-
ર જા. તારું મલિન મુખ બતાવ નહીં. અરે રાક્ષસીપતિ, તેં મારા ઉલ્લંઘન કુળને કલંકિત કર્યું.” પિતાના આવા દુઃખને સાંભળી રાજકુમાર ખિન્ન થઈ બેસ્યો—“પિતાજી સાદુ મારું નહીં. આ સર્વ મિથ્યા છે, તેમની વધુ સર્વ રીતે નિર્દોષ છે. એ અધિકુળમાં ઉછરેલી શુદ્ધ શ્રાવિકા છે અને તેણીના ચરિત્ર ઉપર પૂર્ણ પ્રતીતિ છે. પૂજ્ય પિતા, મારી ઉપર દોષ લાંબો નહીં; પરંતુ મારા ક-
રો.” કુમારે આવા વિનીત વચનો કહ્યા, તથાપિ રાજાનો દોષ ધાંત મયો નહીં. તે વિશેષ કોપાનુર થઈ બેસ્યો—“અસંપુત્ર, તારા અવગણ વિષયને એ રાક્ષસીએ બમાવ્યું લાગે છે. તે આ

પ્રત્યક્ષ જોયું તે શું સત્ય નથી? તેમ છતાં જો તને પ્રતીતિ ન હોય તો તું પોતે જઈ તેની તપાસ કર્યું.” પિતાની આજ્ઞા થતાં કનકરથ બેઠો થયો અને તે પોતાની પ્રિયા ઋષિદત્તાની પાસે આવ્યો. નેણુ પોતાની રક્તમુખી રમણીને ફરીવાર પૂછ્યું, “ પ્રિયા, આ શું છે? તારું હૃદય દ્રિષ્ટિ તો નથી? મારા પિતા પ્રકોપિત થયા છે. સતિ ઋષિદત્તા બિન્નવદને બોલી—પ્રાણેશ, આ વિષે હું કંઈપણ જાણતી નથી; તે છતાં આપને વેહેમ હોય તો મને ભારે શિક્ષા કરો. ” આ પ્રમાણે કુમાર અને ઋષિદત્તા વાત કરતાં હતાં, ત્યાં નગરનો ડોટવાળ કેટલાએક મારનાર માણસોને સાથે લઈને ત્યાં આવ્યો અને તેને રાજકુમારને પ્રણામ કરી જણાવ્યું— કે, “ મહા રાજાએ આપના રાણીને જનથી મારવાનો હુકમ કર્યો છે, તેથી તે રાણી તમે અમારે સ્વાધીન કરો.” પિતાની આવી આજ્ઞા સાંભળી પિતૃભક્ત રાજકુમાર દર ઉભો રહ્યો અને ડોટવાળ સતિ ઋષિદત્તાને કેદ કરી લઈ ગયો. સતીના પ્રેમમાં મુગ્ધ થયેલા રાજપુત્રના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા ચાલવા લાગી. મારાઓએ ઋષિદત્તાને બાંધી “ આ રાક્ષસી છે ” એમ જાહેર કરી નગરમાં ફેરવી અને સર્વ નગર જનની સમક્ષ તેણીનો ભારે તિરસ્કાર કર્યો.

પવિત્ર ઋષિદત્તાએ પોતાના શીળ ધર્મથી અને સ્ત્રીકેળવણી વડે સંપાદન કરેલા સદ્ગુણોથી નગર જનની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી, તેથી લોકો તેણીની એ સ્થિતિ જોઈ ઘણાં શોકાતુર થતાં હતાં. એ ઋષિદત્તા રથમર્દન નગરની નારીઓને સ્ત્રીકેળવણીનો મહાન્ લાભ આપતી હતી શ્રાવક પ્રજાની બાળિકાઓની પરીક્ષા લઈ ઉત્તમ પ્રકારનું ઉત્તેજન આપતી હતી. તે દરેક પર્વદિવસે સાધર્મિ વાત્સલ્ય કરી અતુર્વિધ સંઘની સારી સેવા કરતી હતી. પોતાના પ્રેમી પતિ કનકરથની પાસે પણ સ્ત્રીકેળવણીને ઉત્તેજન આપાવતી હતી. આ-

વી સતી ઋષિદત્તાને મારાઓનાં મંડલમાં બાંધેલી. જોઈ સર્વ સ્ત્રીઓ જાણે સ્વરે આકુંદ કરવા લાગી; ‘આ સતી કુશળ રહેજે’ એમ શેરીએ શેરીએ શ્રાવિકાઓના મુખમાંથી આશીર્વાદના ઉદ્ગાર નીકળતા હતા. સતી ઋષિદત્તાને મારાઓ શમશાન ભૂમીમાં લઈ ગયા. તે વખતે સૂર્ય અસ્ત પામી ગયો. શમશાનની લંચકર ભૂમિમાં એ સતીને ઉભી રાખી નિર્દય મારાઓ—એ તેની પર પ્રહાર કરવા માંડ્યો. તેઓના પ્રચંડ પ્રહારથી ઋષિદત્તા મૂર્છિત થઈ ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. અને તે કાષ્ટવત્ ચેષ્ટા રહિત દેખાવા લાગી. એ ઉપરથી તેણીને મૃત્યુ પામેલી જાણી કર મારાઓ પોતાના સ્થાનકે ચાલ્યા ગયા.

શમશાનની લંચકર ભૂમિમાં પડેલી ઋષિદત્તા ઘણીવારે વનના શીતળ પવનથી સ્વસ્થ થઈ. પોતાના કર્મને નિહતી ઉભી થઈ, એ બાળા આમતેમ લમવા લાગી. ત્યાંથી આગળ જતાં ન્યાં પોતાના પિતાનો આશ્રમ હતો, ત્યાં આવી પોતાની પૂર્વ પરિચિત ભૂમિને જોઈ તે બાળાને પોતાના સ્વર્ગવાસી પિતાનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. જે સ્થાને તેણીનો પિતા અગ્નિ પ્રવેશ કરી લક્ષ્મીભૂત થતો હતો, તે સ્થાને બેઠીને તે ગાંઠ સ્વરે વિલાપ કરવા લાગી—
“હે પિતા! તમે ક્યાં છો? આ તમારી બહાલી પુત્રી અતિ દુઃખમાં આવી પડી છે, તેની સંભાળ દ્યો. હે તાત! ન્યાંરે તે સમયે તમે મૃત્યુ પામ્યા, ત્યારે આ પ્રિય પુત્રીને સાથે દેમ ન લઈ ગયા? હે પુત્રીવત્સલ! અહીં આવી તમારી દુઃખી દીકરીને દર્શન આપો. હે દયાળુ મુનિ! તમે પ્રગટ થઈ દીન, અશરણ અને એકાકી એવી આ બાળાને આવી આશ્વાસન આપો પિતાજી. આ ગૂન્ય વનમાં આ દુઃખણી દુહિતા આપના વિના કેવી પાત્રે પોકાર કરે?”

આ પ્રમાણે પિતાને હૃદયીને વિલાપ કર્યા પછી, તે પવિત્ર સતી પોતાના પતિને હૃદયી બોલી—“હે હવ! તે”

શા પાપ કર્યો હશે? કે જેથી નિર્દોષ છતાં પણ તારીખર આવું કલંક આવી પડ્યું. અરે વિધિ! અરે કર્મ! તમે મને આવું વૃથા કલંક આપ્યું તે ઘણું અનુચિત કર્યું છે. હું તો માથે આવી પડેલા કપ્પને ભોગવીશ પણ મારા પ્રેમી પતિના શા હાલ થશે? એ પવિત્ર પતિ મારા વિના શી રીતે રહી શકશે? કદિ ચિરકાળે તે મને ભુલી જશે પણ આ હૃતભાગ્ય અબળા પતિસેવાથી વિમુખ થઈ તેને માટે કોઈને દયા આવી નહીં. સ્ત્રીજીવનની સાર્ગંકતા પતિભક્તિમાં છે. એ મહાન્ લાભ મને મારા જીવનમાં મળશે નહીં, તેને માટે મને અતિશય અપશોષ થાય છે.”

સતી ઋષિદત્તા આ પ્રમાણે વિલાપ કરી પોતાના પિતાની ઝુંપડીમાં ગઈ. તે શુન્ય સ્થાનમાં વાસ કરી ક્ષણ મૂળ વગેરેને આહાર કરી પોતાનું દુઃખી જીવન ગાળવા લાગી. એક વખતે એ મહાસતીને વિચાર થયો કે, “આવા નિર્જન વનમાં મારા જેવી સુંદર અબળાને રહેવું તે જોખમ ભરેલું છે. કદિ કર્મયોગે જો કોઈ કૂર કે વિષથી પુરૂષ અહીં આવી ચડે તો મારા શીળની રક્ષા કષ્ટ ભરેલી થઈ જાય, તેથી કોઈ ઉપાય કે સુક્તિથી આ શરીરને ખીજ રૂપમાં મુકી રહું તો વધારે સાફ.”

આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતા તેણીને એક વાત યાદ આવી— તેણે મનમાં વિચાર્યું કે, “મારા તાપસ પિતાએ પૂર્વે મને અહીં એક ઔષધી બતાવી હતી કે, જે ઔષધીના પ્રભાવથી સ્ત્રી હોય તે પુરૂષ થઈ શકે છે. જો હું તે ઔષધીનો ઉપયોગ કરું, તો પછી નિર્ભયપણે આ નિર્જન સ્થળે રહી શકાય. આવું ચિંતવી સતી ઋષિદત્તા તે ઔષધી લેવા ગઈ અને તે ઔષધીના પ્રયોગથી તે પુરૂષ પામી, તાપસવ્રત લઈ તે સ્થળે રહેવા લાગી.

ઋષિદત્તા પુરૂષરૂપે થઈ ધર્મારાધન કરતી હતી. ત્રિકાળ

જિનપૂજા કરી. પુણ્યના રાશિ સંપાદન કરતી હતી. ધાર્મિક ક્રિયામાં રક્ત થઈ એ સતી હૃદયમાં સારા સારા વિચારો લાવતી. અને ભારતવર્ષની જૈન યાજ્ઞાઓના ઉદયના માર્ગનું મનન કર્યો કરતી હતી. તેણીના ભાવિક હૃદયમાં જૈન પ્રજ્ઞના ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિના વિચારો સ્પુર્યા કરતા હતા. તે સાથે શ્રાવિકા-જીવન કેવી રીતે ગાળવું જોઈએ એ નિર્ણય પણ તેણીએ હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યો હતો.

અહીં પાછળ ઋષિદત્તાને જ્યારે મારાઓને ઝોંપી અને તેઓ તેણીનો વધ કરવાને સ્મરશાનમાં લઈ ગયા, એ વાર્તા જાણી કુમાર કનકરથ અત્યંત રૂદન કરવા લાગ્યો. સતીના વિરહરૂપ અગ્નિથી તેનું શરીર શોષાઈ ગયું. તે વારંવાર સતીનું સ્મરણ કરી હૃદયમાં અત્યંત પરિતાપ પામવા લાગ્યો. તેણે પોતાના મેહેલમાં રહી વિલાપ કર્યો કે, “અરે પ્રિયા! તારા જેવી સદ્ગુણી શ્રાવિકા મને ક્યાંથી મળશે? અરે દૈવ! તે આ શો કોપ કર્યો? ઋષિદત્તા જેવી નિર્મળ નારીને કલંકિત કરવાથી તારા હાથમાં શું આવ્યું? તે મારા રાજકીય શ્રાવકસંસારને ઘગાડી દીધો.”

યોગિની સુલસા પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરી મનમાં મહુલકાતી કાવેરીપુરીમાં આવી. તેણીએ આવી રૂક્મિણીને કહ્યું, “જેન, તારું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું છે. તારી શોકય ઋષિદત્તાનો વિનાશ થઈ ગયો છે. હવે તું સ્વેચ્છાથી રાજકુમાર કનકરથની સાથે વિવાહિત થા.” યોગિનીનો આવાં વચન સાંભળી રૂક્મિણી હૃદયમાં ખુશી થઈ અને તેણીએ યોગિનીના હૃદયથી ઉપકાર માન્યો. પછી રૂક્મિણીએ આ વાર્તા પોતાની માતાને જણાવી. માતાએ પુત્રીના હિતની ખાતર તે વાત પોતાના પતિ સુંદરપાણિ રાજાને કહી. રાજાએ તરતજ પોતાના એક દૂતને સ્થમર્દન નગરના રાજા હેમરથની પાસે મોકલ્યો. દૂતે જઈ હેમરથ રાજાને કહ્યું, “કા-

વેરી નગરીના રાજા સુંદરપાણિ આપને કહેવરાવે છે કે, મહારી પુત્રી રૂકિમણી આપના પુત્ર કનકરથને પરણવા ઇચ્છે છે; તો આપે કૃપા કરી તેને ગહીં પરણવા મોકલવા.” દૂતની આવી વાણી સાંભળી હેમરથ રાજાએ એકાંતમાં આવી પોતાના દુઃખી પુત્ર કનકરથને કહ્યું.—“હે પુત્ર, તું શામાટે નિરંતર ખેદ કરે છે? એ તારી સ્ત્રી રાક્ષસી હતી. જો તું તેણીના સહવાસમાં રહ્યો હોત તો કોઈ વાર તારા શરીરને હાનિ થઈ જત. જે બન્યું તેનો ખેદ કરવો ન જોઈએ. વત્સ, ચાલ ઉઠ, મારી આજ્ઞાથી તું કાવેરી નગરીના રાજા સુંદરપાણિની પુત્રી રૂકિમણીને પરણવા જા. સંતપુત્રોએ પિતાની આજ્ઞા માનવી જોઈએ.” પિતાની આજ્ઞા થતાં કુમાર કનકરથ પોતાની ઇચ્છા વિના પણ ત્યાં જવાને સંમત થયો. તે શુભ નિઃકેટલાએક પરિવારની સાથે કાવેરી નગરી તરફ ચાલ્યો.

માર્ગે ચાલતાં પેહેલા ઋષિદત્તાનો મેળાપ થયો હતો, તે વન આવ્યું. તે પેસતાંજ કનકરથના નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારા ચાલી. રાજા વેચાર્યું, “અહો! આ તેજ વન કે જ્યાં પૂર્વે પ્રાણુ પ્રિયા ઋષિદત્તાનું મેં પાણિચહણ કર્યું હતું. આજ એ પવિત્ર સતીના સમાધાનની ભૂમિ છે. મારા જીવનને સંકળ કરનાર એ શ્રાવિકા રત્નની આજ ખાણ છે. અરે! એ રત્ન મેં યાવજીવિત ગુમાવી દીધું. હજી એ રત્નના વિનાશને દિવસ વિશેષ થયા નથી. તેટલામાં હું નફટ રાજકુમાર ફરીવાર પરણવાને પણ ચાલ્યો. પણ શું કરવું? પિતાની આજ્ઞાને આધીન થવું એ મારો ધર્મ છે. પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારા કનકરથને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. એક તરફ પિતાની આજ્ઞાનું પાલન અને બીજી તરફ પ્રિય પત્નીના વિયોગનું વિસ્મરણ કરી બીજી સ્ત્રી સાથે પરણવા જવું—એ અનુચિત છતાં મારે આજ્ઞાને આધીન થઈ આચરણ કરવું પડે છે. જો પિતાની આજ્ઞા ન હોત તો હું

કદિ આંહું દુરાચરણ કરત નહીં. પૂર્વની પ્રેમવતી પત્નીના પ્રેમને વિસારી અન્ય અંગનાને પરણનારા સ્વાર્થી પુરૂષોને ધિક્કાર છે.”

આ પ્રમાણે ચિંતવતા રાજકુમારે ત્યાં રહેલા જિનાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણે પૂર્ણભાવથી લક્ષિત સહિત પ્રભુની પ્રતિમાના દર્શન કર્યો. એ જિનલક્ષ્મી રાજકુમાર પ્રભુલક્ષિતથી રામાંચિત થઈ ગયો. તેનું આસ્તિક હૃદય અહંતની પ્રતિમામાં તહીન થઈ ગયું. દેવાધિદેવના દર્શન કરી જેવામાં તે ખાંહેર નીકળતો હતો, તેવામાં શુભશુકનને સૂચવનારું તેનું દક્ષિણ નેત્ર ફરક્યું અને તે નિમિત્તથી તેના હૃદયમાં જરા પ્રસન્નતા પ્રસરી ગઈ. રાજપુત્રે હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “ આ શુભ શુકન મને શું સૂચવતું હશે? શું ફરીવાર એ એ પ્રાણુ પ્રિયાના દર્શન તો નહીં થાય? અરે આત્મા! તું એવા હવાઈ વિચારો શું કરે છે? એ સતીરત્નને દૈવે હરી લીધું છે. રથમર્દન નગરના ભયંકર રમશાનમાં તેનો ભોગ થઈ ચૂક્યો છે. તે સતીરત્ન સજીવન ક્યાંથી હોય? અથવા વળી મારા આસ્તિક હૃદયને આશ્વાસન મળે છે. આજ જિનાલય પૂર્વે મને મારી પ્રિયાનો સંયોગ કરાવનારું હતું; તો આજ પછી તે મારી પ્રિયાનો પુનઃ સમાગમ કેમ ન કરાવે?”

કુમાર કનકરથ આ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો, ત્યાં તાપસના વેષમાં રહેલી ઋષિદત્તા પુષ્પના કરંડીયા સહિત પ્રભુને નમસ્કાર કરવા આવી. કુમારે વિનયથી તેના હાથમાંથી એક પુષ્પમાળા લીધી. તે વખતે કુમારને તેને જોતાંજ ભ્રમ થયો. ઋષિદત્તા પછી તેને જોઈ વિચારમાં પડી—“ કદાચિત્ આ મારા પ્રાણુ પ્રિય પ્રાણુનાથ તો નહીં હોય? તેમનો વેષ મંગલિક દેખાય છે. તે ઉપરથી તેઓ ફકિમણીને વરવા જતા તો નહીં હોય? ”

પછી રાજકુમારે તે તાપસરૂપ ઋષિદત્તાને વંદના કરી આદર સહિત લઈ જઈ પોતાને આમ્રને બેસાર્યા. પછી કુમારે તે તાપસ-

ને પૂછ્યું, “હે મુનિ, આપ આ વનમાં ક્યારે અને ક્યાંથી આવ્યા? આપના દર્શનથી મારા નયનને અતિ શીતળતા પ્રાપ્ત થાય છે.” મુનિએ કહ્યું, “ભદ્ર, આ વનમાં એક હરિષેણુ નામના મુનિ રહેતા હતા, તેમને એક પાલિત નામે પુત્ર અને ઋષિદત્તા નામે પુત્રી હતી. તે વિનયવતિ ઋષિદત્તાને ડોઢ કુમાર પચ્છી ગયો છે. હરિષેણુ મુનિ પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી સ્વર્ગે ગયા છે. હું પૃથ્વી ઉપર ફરતો ફરતો શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુની સેવા કરવાને અહીં આવ્યો છું. મને અહીં આવ્યાને પાંચ વર્ષ થઈ ગયા છે. આજે આપના જેવા પુણ્યવાનના દર્શનથી મારો જન્મ સફળ થયો છે.” આ વચન સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા રાજકુમારે પૂછ્યું, “મહાનુભાવ, આપ ગમે તે હો, પણ આપને જોનાં મારી દષ્ટિ તૃપ્તિ પામતી નથી, તેનું શું કારણ?” મુનિએ કહ્યું, “ભદ્ર, ડોઢ એક બીજાને વારસદાર હોય, અથવા પૂર્વભવનો સંગ્રામ હોય તો પરસ્પર મળવાથી પ્રમોદ થાય છે. જુઓને, કુમુદપુષ્પો ચંદ્રોદયે અને કમળપુષ્પો સૂર્યોદયે વિકસ્વર થાય છે.” પછી રાજકુમારે મુનિને આગ્રહથી કહેવા માંડ્યું. “મહાનુભાવ, મારે અહીંથી આગળ પ્રયાણ કરવું છે, પણ તમારા વિના મને જવું ગમતું નથી તેથી આપ કૃપા કરી મારી સાથે ચાલો. આપણે પાછા આવીશું, ત્યારે આપ પાછા અહીં રહેજો.” મુનિએ કહ્યું, “રાજકુમાર, એમ થાય નહીં. સંયમી સાધુઓના ત્રત રાજાની સંગતિમાં દૂષિત થાય છે; માટે સાધુએ તો એકાંતમાં રહીને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાનું છે.” રાજકુમાર ખિન્ન થઈ બોલ્યો—“ત્યારે શું તમારા જેવા પુરૂષો અમારી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરશે?” તે વખતે પ્રધાનોએ પણ વિનયથી જણાવ્યું, “કૃપાળુ મુનિ; જેમ તેમ કરીને પણ તમારે અમારા રાજકુમારનું વચન માન્ય કરવું જોઈએ.” પછી તે મુનિએ તે વાત અંગીકાર કરી. પછી સંધ્યા સમય થવાથી સર્વે ધર્મકૃત્ય કરી ત્યાંજ એકઠાં રહ્યાં.

પ્રભાતકાળે રાજકુમાર કનકરથ તે તાપસરૂપ ઋષિદત્તાની સાથે પ્રયાણ કરી આગળ ચાલ્યો. કેટલેક દિવસે તેઓ કાવેરી નગરીની સમીપ આવી પહોંચ્યા. કુમાર કનકરથના આગમનના ખબર સાંભળી રાજા મુંદરપાણિ સ્ત્રામો આવ્યો. નગરીને શણગારી રાજાએ પોતાના જમાઈને તેમાં ગાજતેવાજતે પ્રવેશ કરાવ્યો. તેમને વિવાહને અર્થ સજ્જ કરાવેલા એક મુંદર મકાનમાં ઉતારે આપ્યો. પછી જ્યોતિષવેત્તાઓએ નિર્ણય કરેલે શુભ દિવસે રાજકુમારે રૂઢિમંડળીનું પાણિચક્ર કર્યું. રાજા મુંદરપાણિએ અતિ આગ્રહ કરી કુમાર કનકરથને તેના પરિવાર સાથે કેટલાક દિવસ સુધી ત્યાં રાખ્યો.

એક વખતે રાજકુમારે રૂઢિમંડળી પોતાના સ્વામી કનકરથને પૂછવા લાગી—“મિયનાથ, મેં સાંભળ્યું હતું કે, આપે પહેલા ઋષિદત્તા નામે એક તાપસ કન્યાનું પાણિચક્ર કર્યું હતું, અને તે ઋષિદત્તાએ આપના મનને હરી લીધું હતું, તો તે ઋષિદત્તા કેવી હતી?” રાજપુત્રે આંખમાં આંસુ લાવી ઉત્તર આપ્યો—“રાજપુત્રી, એ સતીનું નામ સાંભળતાંજ મને ઘણું ખેદ થાય છે. તેણીના સમાન કોઈ મુંદર મારા જોવામાં આવતીજ નથી. સ્નાત્યમાં તે સદમીજેવી હતી. તેણીનામાં શ્રીકૃષ્ણવર્ણીએ વાસ કરેલો હોવાથી તેના માનસિક વિચારો શ્રીઓની ઉત્પત્તિને દર્શાવનારા હતા. બારત્ર વર્ષની ધ્રાવિકાઓનો સતત ઉદય થાય એજ તેની મનોવાંછા હતી. કહે મને તેણીનો વિયોગ કરાવ્યો તેથીજ તું મારી શ્રી મતા પાત્રી છે; કારણ કે, દીર ભોજનની ગેરહાજરીમાં પેંડનું ભોજન પણ પ્રીતિકર થાય છે.” સરસ દ્રઢપના રાજકુમારના આવા વચન સાંભળી રૂઢિમંડળીના મનને ગ્લાનિ યર્ષ પણ નેત્રીએ પછી મુક્તિ યોગિનીની પાસે જ કાવતું કરાવેલ તે બધી વાર્તા રાજકુમારને કહી સંભળાવી. જે આંખથી રાજકુમારના હૃદયમાં અન્યંત શોક અને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો હતો.

કુમાર કનકરથ અને રૂકિમણીની આ વાર્તા તાપસરૂપી ઋષિ-
દત્તાત્રેયે પાછળ રહી શુભ રીતે સાંભળી લીધી, તેથી તેણીના હૃદ-
યમાં હર્ષ થયો, કારણ કે, પોતાને જે કલંક લાગ્યું હતું, તે તત્કા-
ળ દૂર થઈ ગયું.

કુમાર કનકરથ ક્રોધાતુર થઈ બોલ્યો—“અરે પાપિણી કૂર-
સ્રી! તેં આવું કુકર્મ કરી પોતાને માટે નરકગતિ બહારી લીધી છે.
અને મને પણ મહાદુઃખના ખાડામાં ધકેલી પાડ્યો છે. અરે,
અધમા! તને સહસ્રવાર ધિક્કાર છે. તેં મારી શુભવતી, રૂપ-
વતી અને મહાસતી સ્ત્રીના પવિત્ર જીવનનો ભોગ લીધો. અરે
દુરાચારિણી! માત્ર પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાને તેં ખંને લોક વિ-
રૂદ્ધ કાર્ય કર્યું છે. અરે પાપિણી! તું મારી ખરેખરી વૈરિણી બ-
ની છું. તારા જેવી અધમ સ્ત્રીની સાથે રહી હું મારા પવિત્ર જીવ-
નને કલંકિત કરવા ઇચ્છતો નથી. હવે આ જીવનનો અંત લા-
વવો યોગ્ય છે.”

આ પ્રમાણે રૂકિમણીને ઠપકો આપતાં આપતાં પ્રાતઃકાળ
થઈ ગયો. તત્કાળ સ્નાનાદિ ક્રિયા કરી પ્રરમેષીનું ધ્યાન ધરી રા-
જકુમારે આજ્ઞા કરી પોતાના સેવકો પાસે કાષ્ટની ચિતા તૈયાર ક-
રાવી. મંત્રિઓએ વાર્યા છતાં પણ તે અશ્રુપૂર્ણ નેત્રસહિત
ચિતામાં ઝંપલાવા તૈયાર થયો.

“પોતાનો પતિ અગ્નિ પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયો છે અને તેનું
કારણ પોતાની પૂર્વ પત્ની ઋષિદત્તાત્રેયે વિયોગ છે.” એ બધી
વાત રૂકિમણીએ પોતાના પિતાને કહેવરાવી. તે જાણી રાજા સું-
દરપાણિ કનકરથની પાસે દોડી આવ્યો. તેણે આવી રાજકુમા-
રને કહ્યું કે, “સુજ કુમાર, ધૈર્ય રાખો. એ તમારી પૂર્વ સ્ત્રીને
વિસરી જાઓ. તમારા જેવા ધીરવીર પુરૂષે આવું અબળા જેવું
અનુચિત કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી.”

આ પ્રમાણે શ્વસુર સુંદરપાણિએ સમજાવ્યા છતાં પણ તેણે પોતાનો આગ્રહ છોડ્યો નહીં. તે વખતે તેના ચતુર મંત્રિઓએ આવી પેલા તાપસરૂપ ઋષિદત્ત મુનિને કહ્યું, “સ્વામી, આ રાજકુમાર તમારો રાગી છે, માટે તેને અગ્નિ પ્રવેશ કરતાં અટકાવો. મંત્રિઓની પ્રાર્થનાથી ઋષિદત્ત મુનિ રાજકુમારની પાસે આવ્યા અને તે મંદમંદ હાસ્ય કરી બોલ્યા—“રાજકુમાર ! આ શું કરો છો ? તમારા જેવા રાજપુત્રો પણ મનોહર સ્ત્રીને અર્થે મરવા તૈયાર થાય છે, એ અજાનતાનું કારણ છે. હે રાજમણિ ! તમે હૃદયમાં વિચાર કરો, તમે મને મારા વનમાં પાછા મુકી જવાનું વચન આપ્યું છે, તે શું તમે ભુલી ગયા કે ? વળી તમારા જેવા ચતુર પુરૂષને આવી કાયરતા કરવી યોગ્ય નથી. તે સ્ત્રીનો હવે પછી સમાગમ થશે. એમ ધારી તમે વૃથા મૃત્યુ આદરો નહીં. કારણ કે, પરલોકે ગયેલા છવોની ગતિ લિપ્ત લિપ્ત થાય છે; તેથી મૃત્યુ પાંખતાં પણ એ પવિત્ર પત્નીનો તમારો સમાગમ થવાનો નથી. કહાચિત્તે જો તમે છવતાં હશે તો તેણીનો કોઈવાર પુનઃ સમાગમ થવાનો સંભવ છે.”

મુનિના આવા વચન સાંભળી રાજકુમાર બોલ્યો—“મહાનુભાવ, તમે મને શામોટે નિવારો છો ? હું મૃત્યુ પાંખ્યા પછી મારી પરલોક વાંત્રી પત્નીને અવશ્ય મળી શકીશ. મૃત્યુ પાંખ્યા પછી પુનઃસમાગમ થવાના કોઈ કોઈ દેશાંત મળી આવે છે. જેમ નેમિનાથ અને રાગિમતી મૃત્યુ પાંખ્યા પછી મોક્ષમાં મળ્યા હતા.” તે સાંભળી ઋષિદત્તા મુનિએ કહ્યું, “હે મહામતિ, ખેદ કરો નહીં. તમારામાં મહા સત્ત્વ છે. તમારા આવા સત્ત્વથી તો તે મૃત્યુ પાંખેલી છતાં સહવન થશે.” આ વચનો સાંભળતાં રાજકુમારના હૃદયમાં પોતાની મહા સ્વર્ગસ્થ પત્નીને માટે આશા ઉત્પન્ન થઈ અને તે પ્રાર્થનાપૂર્વક દેહવા લાગ્યો—“મહાનુભાવ, જો એમજ

હોય અને તમે તેણીને ક્યાંય પણ દીઠી યા સાંભળી હોય તો તેણીને સત્વર પ્રગટ કરો. ” મુની હાસ્ય કરતાં બોલ્યા— “ રાજકુમાર, હું મારા જ્ઞાનના પ્રભાવથી બાણું છું કે, તે તમારી પ્રિયા દક્ષિણ દિશાના પતિ ચમરાજની પાસે છે. જે આદેશ આપો તો હું ત્યાં જઈને તેણીને જલદી તેડી લાવું. ” હૃદયમાં આનંદિત થતો કુમાર બોલ્યો— “ મહાશય, જે તેણીને તેડી લાવો તો તમારો મારી ઉપર મોટો ઉપકાર થશે. ” મુનીએ કહ્યું, એ તો ઠીક પણ ત્યાં હું અગ્નિ પ્રવેશ કરીને જઈશ. ત્યારે કુમાર કહેવા લાગ્યો— “ મેં એ તો પ્રથમથીજ કહ્યું છે, ત્યારે હું પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને તમારી સાથે આવીશ. જેવી તમારી ગતિ તેવીજ મારી ગતિ થાઓ. ” મુની બોલ્યા— “ હું જે કહું, તે તમારે કરવુંજ પડશે. ” રાજપુત્રે તે વાત કબુલ કરીને અધીરાઈથી કહ્યું, “ મહારાજ, હવે તમે કેમ વિલંબ કરો છો ? તે મારી પવિત્ર પ્રિયા વિના તો હવે મારા પ્રાણ પરલોકમાં પ્રયાણ કરવાને તત્પર થઈ રહ્યા છે. ” મુનિ બોલ્યા— “ કુમાર, સાવધાન થઈને ઉભા રહો. હવે હું જ ઉછું અને તમારી પ્રિયાને જયજય સહિત પ્રગટ કરું છું. ”

આ પ્રમાણે કહી તેણે વસ્ત્રના પડદામાં પ્રવેશ કર્યો. તે વળતે હજારો લોકો પોતપોતાના ગોળમાંથી બેઠી રહ્યા. યક્ષ, કિન્નર, ગંધર્વ સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ પણ આકાશમાંથી હાથમાં યુગ્મની માળાઓ લઈ કૌતુકથી બેવા લાગ્યા. એટલામાં મુની ઋષિદત્ત ઔષધીના યોગથી ઋષિદત્તા થઈ ગયા. સમુદ્રમાંથી જેમ લક્ષ્મી નીકળી હતી, તેમ ઋષિદત્તા વસ્ત્રના પડદામાંથી પ્રગટ થઈ બાહર નીકળી. તે મહા સતીની ઉપર આકાશમાં રહેલા દેવતાઓએ યુગ્મની વૃષ્ટિ કરી. સૌંદર્યથી સુરાંગનાને પણ હરાવનારી એ રમણીને બેઠે આશ્ચર્ય પામેલા લોકો પરસ્પર કહેવા લાગ્યા. બુવો, આનું નામજ સ્વરૂપ કહેવાય. સુવર્ણ પાસે જેવું પીતલ લાગે તેવી ઋષિદત્તા પાસે આપણી રાજકુમારી રૂકિમણી દેખાય છે.

રાજકુમાર કનકરથ આને માટે જે મરણને શરણ થવાનો આશ્રય લઈ બેઠો હતો, તે યોગ્યજ હતું. આંવી મનોહર આકૃતિ માટે કોણ મરવા નેયાર ન થાય ? આ વખતે કનકરથ પોતાની પ્રિય ઋષિદાસને અકસ્માત્ જોઈ હૃદયમાં સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. તેના અંતરંગમાંથી અપાર હર્ષ ઉછળી આવ્યો. લાવણ્યરૂપ અમૃતથી પરિપૂર્ણ અંગવાળી એ અંગનાનું અવલોકન કરી રાજકુમાર ચક્રિત થઈ ગયો. પોતાના નેત્ર રૂપી પુટ્ટીએ લાવણ્યવતીના લાવણ્યરૂપ અમૃતનું પાન કરવા લાગ્યો. મતીરત્ન ઋષિદાસ પણ પ્રેમાશ્રુ પૂર્ણ થઈ પોતાના પતિને નિરખવા લાગી—ખન્ને દંપતી પરસ્પર પ્રેમરંગમાં રંગિત થઈ ગયા. આ દેખાવ જોઈ રાજા મુંદરપાણિ પણ પોતાના જમાઈને જીવાડનારી કન્યાને જોઈ હૃદયમાં આનંદ પામી ગયો. પછી તેણે બહુકાળે પ્રાપ્ત થયેલી તે સ્ત્રી સહિત રાજકુમારને હસ્તી ઉપર બેસાડી મહોત્સવ પૂર્વક પોતાને મેહેલ લાવ્યો. ત્યાં તેણે વસ્ત્રાલંકારથી ઋષિદાસનો સત્કાર કર્યો. તેણીને પોતાની પુત્રી તરીકે માની લીધી. આ વખતે રાજકુમારે સુલસા યોગિનીની બધી વાત રાજાને જણાવી, તે ઉપરથી રાજા ઘણો દોષાયમાન થયો અને તે પાપિણીને પકડી ગધેરા ઉપર બેસાડી બેહાલથી આખા નગરમાં ફેરવી, પછી તેણીના નાક કાન કાપી લઈ નગર બાહર કાઢી મુકાવી. ત્યારબાદ પોતાની પુત્રી રૂકિમણીને એકાંતમાં બોલાવી કઠોર વચનથી ઘણો કપકો આપ્યો. બન્યાં રાજા પુત્રીને ઘણો કપકો આપવા લાગ્યો, તે વખતે મંત્રિઓએ આવી રાજાને વિનયથી કહ્યું, સ્વામી, રાજકુમારે રૂકિમણીએ આવું અયોગ્ય પગલું લેયું, તેને માટે તે પુત્રીરીતે કપકોને પાત્ર છે, તથાપિ તેમાં આપણા પણ દોષ છે. કારણકે, આપણા નરકથી રૂકિમણીને જોઈએ તેવી સ્ત્રીકેળવણી મળી નથી. ઉગમ કેળવણી પામેલી કન્યા આવું વિચરીત કામ કરે નહીં. કેળવણી એ કલ્પલતા છે, એના પ્રભાવથી સ્ત્રીઓ સર્વ પ્રકારના મુખ

પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે સ્ત્રી તે કેળવણીરૂપ કલ્પલતાની છાયા રહેલી નથી, તે કલ્પિણ ઉત્તમ સુખ મેળવી શકતી નથી. જીવોને આ ઋષિદત્તા કે જેના પ્રેમની ખાતર તેણીનો પતિ આત્મભોગ આપવા તૈયાર થયો હતો, એનું નામજ કેળવણી કહેવાય. પતિ લક્ષ્મિ અને વડિલ જનની સેવા—એ જે મોટા ગુણો સ્ત્રીકેળવણીના ક્ષણ રૂપ છે અને કેળવણી લઈ તે મહાક્ષણ પ્રાપ્ત કરનારી કાંતાઓ આ લોક અને પરલોક બન્નેને સુધારી શકે છે. હે રાજા! રૂક્મિણી બેનના કરંતાં આપણે તેમાં વધારે દોષ પાત્ર છીએ. જે માઆપો પોતાના સંતાનોને ઉત્તમ કેળવણી આપતા નથી તેઓ તેમના શત્રુરૂપ થાય છે.”

મંત્રીઓના આવાં વચન સાંભળી રાજા સુંદરપાણિ વિચારમાં પડ્યો અને પોતાના હૃદયમાં તે વિષેનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો—રાજાએ હૃદયમાં ચિંતવ્યું કે, આ મંત્રીઓનું કહેવું યથાર્થ છે. મેં રાજપુત્રી રૂક્મિણીને જોઈએ તેવી સ્ત્રીકેળવણી આપી નથી, તેનુંજ આ પરિણામ છે. કેળવણી પામેલી કન્યાના હૃદયમાં સદ્વિચારનોજ સંચાર થાય છે. તે પતિલક્ષ્મિનો પ્રભાવ પૂર્ણરીતે જાણી શકે છે. અને સર્વ પ્રાણી ઉપર સમાન ભાવ રાખી વર્તે છે. તે સાથે કેળવણી પામેલી કન્યા સત્—અસત્ની પરીક્ષા કરવાને સમર્થ થાય છે. જે રૂક્મિણીના હૃદયમાં સ્ત્રીકેળવણીનું બીજ વાવવામાં આવ્યું હોત તો તે અસત્ પ્રકૃતિવાળી દુરાચારી સુલસા ચોગિનીની સંગત કરત નહીં. અને પોતાની શોક્ય ઋષિદત્તા કે જે બેન સમાન ગણાય તેની ઉપર આવું નહાડું કલંક લગાડવા તૈયાર થાત નહીં. તેથી રાજપુત્રીએ જે આ દુરાચાર કર્યો, તેનું કારણ સ્ત્રીકેળવણીનો અભાવજ છે.

આ પ્રમાણે ચિંતવી રાજા સુંદરપાણિએ પોતાની પુત્રીની વતી કનકરથ પાસે ક્ષમા માગી અને આગ્રહથી વિનંતિ કરી રાજ-

કુમાર અને ઋષિદત્તાને કેટલાક સમય સુધી પોતાના મેહેલમાં રાખ્યાં.

એક વખતે રાજકુમારે પોતાની પ્રિય પત્ની ઋષિદત્તાને ઉત્સાહમાં બેસાડીને પૂછ્યું, પ્રિયા, તું મને મળી તે સાંડે ઘયું, પણ મને એક બીજી બારે ચિંતા થયા કરે છે. સતીએ હાસ્ય કરતાં કહ્યું, સ્વામી, એવી શી ચિંતા થાય છે? તે કૃપા કરી જણાવો. રાજકુમારે જોડ્યો—સુદરિ, તને મેળવવા માટે મારે એક તાપસ મિત્ર વિધાતા પાસે ગયો છે; તે અંધાપિ પાછો આવ્યો નહીં, તેથી મને બારે ચિંતા થયાં કરે છે. પ્યારી, વધારે શું કહું? પરાપકારમાં તત્પર એવા મારા તે તાપસ મિત્રની ગેરહાજરીમાં આ મારી સંપત્તિ મને અગ્નિ સમાન પરિતાપ કરનારી લાગે છે. પતિના આવા વચન સાંભળી ઋષિદત્તા હસતી હસતી જોડી—સ્વામી, તે વિષે ખેદ કરશો નહીં. એ સર્વ મારી પાસે રહેલી આપધીનો પ્રભાવ છે. એમ કહી તેણીએ પોતાનો ગયો વૃત્તાંત કહી સંભાળવ્યો. તે સાંભળી રાજકુમાર આશ્ચર્ય પામી ગયો. અને તે જોડ્યો—પ્રિયા, તને પૂરેપૂરી આળાશી ઘટે છે. કંહો, હવે તમારી શી ઇચ્છા છે? આ રાજપુત્ર હવેથી તમારી આધીનતામાં છે. ઋષિદત્તા સમય ભેધ જોડી—સ્વામી, તમારી પાસે મેં પહેલાં પણ એક વરદાન માગ્યું હતું. અને આજે પણ તમે મારી પૂર્ણ પ્રસન્નતા દર્શાવો છો. જો આપ પૂર્ણ રીતે પ્રસન્ન થયા હોતો, આપની પાસે મારી એક પ્રાર્થના છે કે, “આ રૂકિમણીને પણ આપ મારી સમાન રાખો.” ઋષિદત્તાના હૃદયની આવી ઉદારતા અને ઉત્તમ વૃત્તિ ભેધ રાજકુમાર અત્યંત આનંદ પામી ગયો. અને તે પોતાના હૃદયમાં વિચાર કરવા લાગ્યો—ગદા ! આ શ્રાવિકા ખરેખર સતી છે—મહાપ્રભાવિક દેવી છે. જો રૂકિમણી કે જેણીએ તેણીની કપર બારે દેષ કર્યો છે, તેવી દુષ્ટા ઉપર પણ તેની

મનોવૃત્તિ કૃપાયુક્ત છે. આયે કરીને સ્ત્રી જાતિ સ્વભાવે વધુ હોય છે, પણ આતો કલ્પલતાની જેમ સર્વનું હિત કરવાની ઇચ્છાવાળી છે. આવી સતી શ્રાવિદ્યઓના જીવનને સહુઅવાર ધન્યવાદ ધટે છે. આવી જનહિત કારિણી કાંતાઓની સર્વદા અક્ષય કીર્તિ રહે છે.” આ પ્રમાણે વિચારી રાજકુમાર સ્વપ્ન રીતે બોલ્યો—“હે પ્રાણુવદ્ધલા, હે વિવેકિની, તારું વચન પ્રમાણુ થાઓ. પરંતુ તે દુરાશયા રૂકિમણીને હું તારી સમાન ગણી શકીશ નહીં. કારણ કે, તારે વિષે અને રૂકિમણીને વિષે મોટો અંતર છે. તથાપિ તારી પ્રાર્થનાનો લગ્ન ન થાય તેમ હું કરીશ. પ્રિયા, મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે, તે રૂકિમણી કુલીન અને જાતિવંત છે, પણ કેળવણીના અભાવથી તેણી દુરાચારના માર્ગની પથિક બની છે. તો હમે તેણીને પાસે રાખી સારી કેળવણી આપશો તો તે સુધરી જશે, પછી હું તેણીની સાથે ચારી રીતે વર્તીશ. પતિના આ વિચારને ઋષિદત્તાએ અનુમોદન આપ્યું. પછી રાજકુમાર કનકરથ પોતાના સાસરા ચુંદરપાણિની આજ્ઞા લઈ પોતાની બાંને પ્રિયાઓની સાથે પોતાને નગર જવા નીકળ્યો. માર્ગમાં સ્થાને સ્થાને જિનચૈત્યોને નમસ્કાર કરતો અનુક્રમે પોતાના રથમંદન નગરમાં આવી પહોંચ્યો. રાજા હેમરથ પોતાના પુત્રને વધૂસહિત આવડતો જાણી મોટા આડંબરથી સામે આવ્યો અને નગરને ધ્વજપતાકાથી શણગારી તેમાં રાજકુમારનો પ્રવેશ કરાવ્યો. પછી કનકરથે પિતાને પ્રણામ કરી ઋષિદત્તાની બધી વાર્તા કહી, જે સાંભળી રાજા ઘણાજ ખુશી થયો અને પોતે કરેલા સાહસને માટે તેણે ઋષિદત્તાની ક્ષમા માગી. “ઋષિદત્તા નિર્દોષ સતી છે.” એ વાર્તા આખા નગરમાં પ્રસરતાં લોકો ઘણાજ હર્ષ પામ્યા. નગરની શિક્ષિત બાળાઓ અને પ્રાઢાઓ પ્રેમ ધરી ઋષિદત્તાનું દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા અને તેણીને અભિનંદન આપવા લાગ્યા. પોતાની સતી પુત્રવધૂનું ચમત્કારી ચરિત્ર જાણી રાજા હેમરથને વૈરાગ્ય

ભાવના પ્રગટ થઈ અને તેથી તેણે કુમાર કનકરથને સંભળ્યો. સોંપી ભદ્રંકર નામના મુનિની પાસે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે તે રાજર્ષિ નાના પ્રકારની તપસ્યા કરી કર્મ બાળને ખપાવી મોક્ષને પ્રાપ્ત થયા હતા.

કુમાર કનકરથ રથમર્દન નગરનો સ્વામી થઈ ન્યાયથી પ્રજા પાલન કરતો હતો. સતી ઋષિદત્તા એક નિષ્ઠાથી પતિભક્તિ કરતી હતી. તે પોતાની સપત્ની રૂકિમણીને સારી કેળવણી આપતી અને તેણીની સાથે સખીભાવથી વર્તતી હતી. સતી ઋષિદત્તાના સહવાસથી રૂકિમણીની મનોવૃત્તિ નિર્મળ થઈ હતી. સ્ત્રી-કેળવણીની પવિત્ર છાંયા તેણીના શુદ્ધ હૃદય ઉપર પડવાથી તે ખાળા વિનીત, ધર્મી અને પરોપકારશીલ થઈ હતી.

અનુક્રમે સતી ઋષિદત્તા સગર્ભા થઈ. તે કેળવાએલી શ્રાવિ-કાએ પોતાના ગર્ભની વિધિ પ્રમાણે રક્ષા કરી. જ્યારે સમય થયો એટલે ઋષિદત્તાએ સિંહના સ્વપ્નાથી સૂચિત એવા એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. રાજાએ જન્મોત્સવ કરી તે કુમારનું નામ સિંહુરથ પાડ્યું. વિદ્વાન દંપતીએ પોતાના કુમારને સારી કેળવણી આપી ધર્મ કર્મમાં પ્રવીણ બનાવી દીધો. ઋષિદત્તા જેવી માયાળુ માતાના સહવાસમાં રહી ઉછરેલો સિંહુરથ વિનય, વિવેક અને વિદ્યાથી સંપન્ન થયો.

એક વખતે રાત્રે રાજા કનકરથ ઋષિદત્તાની સાથે પોતાના મે-હેલ્ડના ગોળ ઉપર ઉભો હતો, ત્યાં આકાશમાંનું એક વાદળ તેની દૃષ્ટિએ પડ્યું. ભેત ભેતામાં પ્રચંડ વાયું નીકળ્યો, તેને લીધે તે વાદળ ક્ષણમાં વિખેરાઈ ગયું. આમ ક્ષણમાં મળેલા અને ક્ષણમાં ગળી ગયેલા તે વાદળાને ભેઈ રાજા કનકરથને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેણે વિચાર્યું કે, આવું ઘન વાદળ ભેત ભેતામાં નાશ પામી ગયું, તો આયુષ્ય પણ તેવું જ છે અને વૈશ્વવ વગેરે પણ તેના

જેવાંજ ચલિત છે. આયુ' ચિંતવતાં તેના હૃદયમાં આ સંસાર તરફ અનિત્ય ભાવના ઉત્પન્ન થઈ આવી, તેથી તેણે તે રાત્રિ ઋષિ-દેતાની સાથે ધર્મ વાર્તામાંજ નિર્ગમન કરી.

ખીજે દિવસે પ્રભાતે કનકરથ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે સભા મંડ-પમાં ગયો, તેટલામાં તો આરામિડે આવી વધામણી આપી કે, “હે નાથ, શ્રી ભદ્રસૂરિ લગવાનું પરિવાર સહિત આપણા કુસુ-માંકર નામના ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા છે.” આ વધામણી સાંભળ-તોંજ રાજાનો હર્ષસાગર અતિશય ઉછળી ગયો અને તે બાગવાનને સાંઝે ધનામ આપી રાજા પરિવાર સહિત ગુરૂને વંદના કરવા ગયો. ગુરૂએ ઉત્તમ પ્રકારની ધર્મદેશના આપી. દેશના સમાપ્ત થયા પછી સતી ઋષિદેતાએ અંજળી જોડી પ્રશ્ન કર્યો. મહારાજ, “પૂર્વ જન્મને વિષે મેં એવું શું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હશે કે જેથી મને આ ભવમાં રાક્ષસીનું કલંક લાગ્યું? ગુરૂ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી અવલોકન કરી બોલ્યા—હે શ્રાવિકા, તારા પૂર્વ ભવનું સ્વરૂપ કહ્યું તે સાંભળ—

“આ ભરતખંડમાં ગંગાપુર નામે નગર હતું. ત્યાં ગંગદત્ત નામે એક બળવાન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ગંગા નામે રાણી હતી. તે બન્ને દંપતીને ગંગાસેના નામે એક પુત્રી થઈ હતી. તેણી મોટી થઈ સાધ્વીઓના સમાગમમાં રહેવા લાગી. તેણીનું શીલ પ્રશંસા પાત્ર ગણાતું હતું. પૂર્વના શુભકર્મના યોગે ગંગાસેનાના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને તેથી તેણીએ ચંદ્રયશા નામની એક સાધ્વીની પાસે દીક્ષા લીધી. ગંગાસેનાને પિતાને ઘેર જોઈએ તેવી કેળવણી મળી ન હતી. માત્ર સાધ્વીઓના સહવાસથી તેણીના હૃદયમાં ચારિત્રના પરિણામ ઉપ-જ્યા હતા. સાધ્વી ચંદ્રયશા પ્રવર્તિની હતા. તેઓના પરિવારમાં ખીજ કેટલીએક સાધ્વીઓ પણ રહેતી હતી. તેમાં મિત્તસંગા નામે એક પવિત્ર સાધ્વી હતી. તેની પવિત્ર વૃત્તિની ચારે તરફ

પ્રશંસા થતી હતી. તે હુએમાં તીવ્ર તપસ્યા કરતી અને નિરંતર જિનવંદન, જિનસ્તુતિ પ્રમુખ શુભકર્મને વિષે તે લીન રહેતી હતી. એક વખતે પ્રવર્તિની ચંદ્રચંદ્ર સાધ્વીની આગળ દોઈ એક ખીણ સાધ્વી નિઃસંગા સાધ્વીની પ્રશંસા કરતી હતી. આ પ્રશંસાને ગંગાસેના સાધ્વી સહન કરી શકી નહીં. તેણીના હૃદયમાં ઇર્ષ્યાદોષ પ્રગટ થઈ આવ્યો; કારણકે, તેણીએ પૂર્વાવસ્થામાં ઉત્તમ કેળવણી લીધી ન હતી. માત્ર સાધ્વીઓના સહવાસના સંસ્કારથી જ તે આશ્રિત થઈ હતી. ઇર્ષ્યાદોષથી દગ્ધ થયેલી ગંગાસેના બોલી—પૂજ્ય પ્રવર્તિનીજી, તે નિઃસંગા સાધ્વી દલી છે. તે દિવસે તપશ્ચર્યા કરે છે, પણ રાત્રે રાક્ષસીની પેઠે માંસ લક્ષણ કરે છે.” આ પ્રમાણે એ સંસાર વર્ત્તિની ગંગાસેના સાધ્વીએ ઉપશમરણની વાપિકારૂપ તે સાધ્વીને વિષે મિથ્યા કલંક આરોપિત કર્યું, તે મહાનુભાવા સાધ્વીએ તે સહન કર્યું. હે વત્સે, તે તે વખતે જે કર્મ જાંધ્યું તેનું ફળરૂપ આ રાક્ષસીનું કલંક તારે માથે આવ્યું હતું. એ ગંગાસેનાનાં જીવનું અહીં ઋષિદત્તા થઈ શું. તે વખતે તે મિથ્યા હુકુત આપી તે ખવિત્ર સાધ્વીને ખમાવી નહીં. તેના કળના વિપાકથી તારે બહુ લવ સુધી ભ્રમણ કરવું પડ્યું. પછી તું મુનિ સુન્નત સ્વામીની સેવામાં રહી હતી અને તીવ્ર તપ કરતી પણ તે પાપ બોલાયા વિના મૃત્યુ પામી તું ઇશાનેંદ્રની સ્ત્રી થઈ. ત્યાંથી આવીને અંતે આ હરિષેણ રાજાની પુત્રી ઋષિદત્તા થઈ શું. હે ભદ્રે, પૂર્વ કર્મના પરમાણુના ઉદયથી તારે માથે આવું ધોર કલંક આવ્યું હતું.”

શુરના મુખથી આવું સાંભળી ઋષિદત્તાને વતિસ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. તેણીએ પોતાના પૂર્વભવનું પૂર્ણ રીતે અવલોકન કર્યું. આ અમરકારી વૃત્તાંત સાંભળી રાજા કનકરથને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. પછી બન્ને સ્ત્રી પુરૂષે શુરની પાસે દીક્ષા માગી. શુરે

તેમને દીક્ષા આપવાની હા કહી. પછી તે સતી ઋષિદત્તા અને રાજા કનકરથે પોતાના પુત્ર સિંહરથને રાજ્યને લાર સોંપીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી શીતળનાથ પ્રભુએ પોતાના જન્મ કલ્યાણકથી પવિત્ર કરેલા સ્થાનમાં જઈ તેમણે તપશ્ચર્યા કરવા માંડી. છેવટે તપરૂપ અશ્વિથી પોતાના કર્મજાળને ઘાસના પૂજાની જેમ ભસ્મ કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેઓ મોક્ષપુરીના નિવાસી થયા.

પ્રિય વાચક સાધર્મી જ્ઞેનો, એવી રીતે આ મહાસતી ઋષિદત્તાનું જીવન ચરિત્ર તમે આદિ અંત વાંચી વિચાર કરજો. તેણી મહાસતીના જીવનમાંથી તમારે ઘણું શીખવાનું છે. ઉત્તમ સ્ત્રીકેળવણી પામેલી ઋષિદત્તા અને ઉત્તમ સ્ત્રીકેળવણી નહીં પામેલી રૂકિમણી—એ બન્નેની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે, એ બાબત તમે દીર્ઘ વિચાર કરજો. જેથી તમારા હૃદયમાં કેળવણીનો પ્રભાવ સ્વતઃ દેખાઈ આવશે. તેવીજ ચરિત્ર પામેલી સાધ્વી ગંગસેના અને સાધ્વી નિઃસંગાના સંગ્રંધમાં પણ કેળવણીનું માહાત્મ્ય જોઈ લેજો. જ્ઞેનો, આ મહાસતી ઋષિદત્તાનું જીવન ચરિત્ર તમારા એક શિક્ષાગુરૂનું કામ કરી શકશે. મહાસતી ઋષિદત્તા પોતાના જીવનમાં કેળવણીના પ્રભાવથી મોક્ષગામિની થઈ છે. તેણીને ઉત્તમ કેળવણીએ પતિભક્તિ, ગુરુજન ભક્તિ, વિનય, વિવેક અને સુશીલ વગેરે ઉત્તમ ગુણો આપ્યા છે. જે ગુણો તેના જીવન ચરિત્રને દીપાવનારા અને બીજા સ્ત્રીઓને લક્ષ્યાવનારા થઈ પડ્યા છે. એ ગુણોના પ્રભાવથી એ મહાસતીનું નામ જૈન સતીમંડળમાં આરોપિત થયું છે.

પદ્માવતી.

આ સતી પદ્માવતી ચંપાપુરીના રાજા દધિવાહનની સ્ત્રી અને એક રાજાની પુત્રી હતી. તેણીના પિતાદધિવાહનને પદ્માવતીને સારી કેળવણી આપી ધર્મ તથા નીતિમાં પ્રવીણ બનાવી હતી. પદ્માવતીમાં સદ્ગુણ તથા શરીર—બન્નેનું અદ્ભુત સંઘર્ષ હતું. તે બન્ને પ્રકારના સંઘર્ષથી પદ્માવતી ચંપાપુરીના પતિ દધિવાહનને અતિશય પ્રિય થઈ પડી હતી. તેણીને વિદ્યા-વિનોદ ઉપર ઘણી પ્રીતિ હતી. ચંપાપુરીની વિદુષી વનિતાઓને એકઠી કરી તે વિદ્યાને વિવિધ આનંદ અનુભવતી હતી.

એક વખતે પદ્માવતી અગભાં ઘઘ. ગર્ભના પ્રભાવથી તેણીના શરીર ઉપર તેજઃપ્રભા પ્રસરી ગઈ હતી. એકદા તે અગભાં સંતીને એવો દોહદ થયો કે, “હું હસ્તી ઉપર રાજા પાસે છત્ર ધરાવું, તથા રાજાનો વેશ પહેરી કીડા કરવા જાઉં.” પદ્માવતીને આવો દોહદ થયો, પણ લગ્નને લીધે તે રાજા દધિવાહનને કહી શકી નહીં, પરંતુ તેની ચિતાથી તે દુઃખળી થઈ ગઈ. પોતાની પ્રિયાને દુર્ગલાંગી જોઈ એક વખતે રાજાએ પ્રેમથી પૂછ્યું, તે ઉપરથી તેણીએ લગ્ન છોડી પોતાનો મરાદો દર્શાવ્યો. પ્રિયાના પ્રેમમાં મગ્ન થયેલા રાજાએ તેણીનો દોહદ પૂરો કરવા નિશ્ચય કર્યો. પછી રાજા તેણીને હસ્તી ઉપર બેસાડી પોતાનો વેશ પહેરાવી પાસે છત્ર ધરી વનમાં ગયો. વનમાં જતાં જ રાજાનાં પરત્ર

થઈ રહેલા હાથીને પોતાનો સ્વતંત્ર વાસરૂપ વિંધ્યાટવીનો નિવાસ આદ આપ્યો. આથી તે ગજેન્દ્ર મહોન્મત્ત થઈ ત્યાંથી દૂર નીકળી ગયો. વેગથી દોડતા હાથીને રાજાએ અટકાવવાને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. તથાપિ તે મહોન્મત્ત હાથી અટક્યો નહીં; તે વળતે રાજાએ રાણીને કહ્યું, “ પ્રિયા, આ હુસ્તી તો ઉભો રહેતો નથી, હવે શું કરીશું ? જો તારામાં હીંમત હોય તો પેલું વડનું વૃક્ષ આવે છે, તેની શાખાને પકડીને આપણે હાથીને મુકી દઈએ. ” રાણીએ તેમ કરવાને સંમતિ આપી. તેવામાં તે વૃક્ષ આવ્યું, એટલે રાજા તો તેની સાથે વળગી પડ્યો, પણ સતી પદ્માવતી સગર્ભા હોવાથી તે વૃક્ષની શાખાને વળગી શકી નહીં. હુસ્તી તો દૂરજ આડ્યો ગયો. રાજાએ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે ઉતરી જોયું ત્યાં તો જોતા જોતામાં તે હુસ્તી અદૃશ્ય થઈ ગયો. પ્રિયાના વિયોગથી રાજા દધિવાહન અત્યંત દુઃખી થયો.

પેલો મહોન્મત્ત હુસ્તી પદ્માવતીને લઈ કોઈ નિર્જન વનમાં આવ્યો. ત્યાં એક સુંદર સરોવર તેના જોવામાં આવ્યું. તે સરોવર જોઈ તૃષ્ણાતુર થયેલો ગજેન્દ્ર પાણી પીવાને તે તળાવમાં ઉતર્યો. આ વળતે લાગ જોઈને સતી પદ્માવતી ધીમેથી નીચે ઉતરી પડી અને પોતે એકાકિની ભયખ્રાંત થઈ તે વનમાં આગળ ચાલી. તે ભયંકર વન જોઈ પદ્માવતી પોતાના ચિત્તમાં ચિંતવવા લાગી કે, “ અહો કર્મની ગતિ કેવી વિચિત્ર છે ? જેની ગતિના પ્રભાવથી વિદ્વાન્ મૂર્ખ થાય છે અને મૂર્ખ વિદ્વાન્ થાય છે. વીર ખડીકણ થઈ જાય છે અને ખડીકણ વીર થઈ જાય છે, રંકરાજ થાય છે. અને રાજા રંક થઈ જાય છે—વળી એ કર્મના પ્રભાવથી એકજ વસ્તુ જેવી એક સ્થળે દેખાય છે તેથી જુદીજ તે ક્ષણમાં બીજે સ્થળે દેખાય છે, એ કર્મ તેજ વિધિ છે. એ વિધિના વિવિધ કાર્યો હીંડોળાના જેવા અસ્થિર

હોય છે, નિર્માણ કર્મ રૂપી માટીના પિંડવડે આપણને નીપળાવવાને એ વિધિ કુંભારની પેઠે આ જગત્ રૂપી ચક્રને લમાવે છે. માટે નગર ક્યાં રહ્યું? મારા પ્રિય સ્વામી ક્યાં રહ્યા? ક્યાં આ વન અને ક્યાં હું? એ વિધિની સંતા આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. હું કોને ઉપાલંભ આપું? મેં મારી મેળેજ આ આપણી બહારી લીધી છે, તેમાં કોને દોષ દેવો?

આ પ્રમાણે ચિંતા કરતી સતી પન્નાવતી ઘારજંગલમાં ચાલી જતી હતી. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય તેની દૃષ્ટિએ આવ્યું નહીં અને ભયંકર વેળા નશ્વર આવી એટલે તેણીના હૃદયમાં વિશેષ ધાસ્તી લાગી. તે વખતે તેણીએ ચાર શરણ ગ્રહણ કર્યા, વારં-વાર પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવા લાગી. આ પ્રમાણે શુભાચરણ કરતી તે સતી માર્ગે ચાલતી હતી, ત્યાં કોઈ એક આશ્રમ તેણીના જોવામાં આવ્યો. સતીએ તે આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં કોઈ તાપસ તેણીના દૃષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યો. તાપસ તેણીને એકાકી જોઈ તેની ખાસે આવ્યો અને તેણે તે સ્ત્રીને પૂછ્યું, “લટ્ટ, તું કોણ છે? કોની પુત્રી છે? અને કોની સ્ત્રી છે? તારી આવી દશા કેમ થઈ? તું આ આશ્રમમાં રહે, અહીં રહેવાથી તારા મનને સમાધિ થશે.” તાપસના આવા વચન સાંભળી સતી પન્નાવતીએ પોતાને સર્વ વૃત્તાંત તેને કહી સંભળાવ્યો. જ્યારે તેણીએ જણાવ્યું કે, “હું એકા રાજાની પુત્રી છું.” ત્યારે તેણીને તે તાપસ ત્યાં રહેવાનું કહી શક્યો નહીં. પછી પન્નાવતીએ વૃક્ષો નીચે પડેલા પાકા ફળ વીણી તેનો આહાર કર્યો. ત્યારબાદ તે તાપસને પૂછ્યું કે, આ માર્ગ ક્યાં જાય છે? તાપસ જોડ્યો—“લટ્ટ, આ માર્ગ દંતપુર નગરનો છે. તે નગરમાં દંતવક્ત્ર નામે રાજા છે. તેના રાજ્યમાં થઈને તું નિર્ભયપણે અપારીમાં જાશે.” તાપસના કહેવાથી સતી પન્નાવતી તે માર્ગે ચાલી. કેટલેક વખતે તે દંતપુર આવી પહોંચી. નગરમાં

અવેશ કરતાં સાધ્વીઓનો ઉપાશ્રય તેણીના જોવામાં આવ્યો. એટલે તે તેની અંદર પેઠી, ત્યાં કેઈ સાધ્વીજી બેઠા હતા. તેમની પાસે જઈ તેણીએ સાધ્વીને વંદના કરી અને પછી તે સાધ્વીજીની સન્મુખ બેઠી. સાધ્વીએ તેને અન્નાણી બાણી પૂછ્યું, “શ્રાવિકા, તું ક્યાંથી આવે છે?” પદ્માવતીએ પછી પોતાનો બધો વૃત્તાંત સાધ્વીજીને કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળી સાધ્વીજીએ કહ્યું, “ભદ્રે, આ હુંઝથી ભરેલા સંસારમાં જે સુખનો આભાસ લાગે છે, તે સ્વપ્નામાં મળેલા રાજ્યના જેવો જાણવો. વિધિ એવો વિચિત્ર છે કે, તે જે દુર્ઘટ વસ્તુનો મેળાપ કરાવે છે અને જે સિદ્ધ વસ્તુ હોય, તેનો હઠથી વિયોગ કરાવે છે. આમ મેળાપ અને વિયોગ—એ પ્રકારના બનાવની અંદર સંસારી જીવ સદા વ્યગ્ર રહ્યા કરે છે. તેથી હે ભદ્રે, તું અન્ય ઉપાધિનો ત્યાગ કરી શ્રી જિન ભગવંતનો આશ્રય લે.”

સાધ્વીનો આવો સંક્ષિપ્ત ઉપદેશ સાંભળી પદ્માવતી સતીના હૃદયમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તેણીએ તે સાધ્વીની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, પરંતુ પોતાના ગર્ભની વાત કરી નહીં. કારણકે, જો તેણીએ તે વાત જણાવી હોત તો સાધ્વી તેણીને દીક્ષા આપત નહીં. દીક્ષા લીધા પછી પદ્માવતીના શરીરની ચેષ્ટા જોઈ સાધ્વીના હૃદયમાં શંકા આવી એટલે તેણીએ પોતાના ગર્ભની વાત કહી. ત્યારે સાધ્વીએ કહ્યું, “ભદ્રે, બહુ ખોટું થયું, તેં આ વાત મને પ્રથમથી કેમ ન જણાવી?” પદ્માવતીએ ઉત્તર આપ્યો—“સાધ્વીજી, જો એ વાત મેં પ્રથમ જણાવી હોત તો તમે મને દીક્ષા આપત નહીં. પછી સાધ્વીએ જિનમતની હીલણા ન થાય, તેવું ધારી તેને ગુપ્ત રાખી. સમય થયો એટલે સતી પદ્માવતીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે વખતે સાધ્વીએ કહ્યું, “જો આ બાળકનું રક્ષણ કરીશું તો આપણા ધર્મની ભારે નિંદા થશે અને જો એને

કોઇને આપીશું. તોપણ સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ થશે, માટે એને શુભ રીતે નગરની બાહરે મુકી આવવો.” સાધ્વીની આ આજ્ઞાને માન આપી સતી પદ્માવતી તે પુત્રને નામાંકિત મુદ્રા તથા રત્ન-કંબળ સહિત સ્મશાન ભૂમિમાં મુકી આવી. તે બાળકને કોઇ ચંડાળ શુભ રીતે પોતાને ઘેર લઇ ગયો. અને પોતાની સંતાન વગરની સ્ત્રીને તે બાળક સોંપ્યો. આ સંઘર્ષ પદ્માવતીએ છાતી રીતે જોયા કર્યું. પછી તે પોતાને આશ્રમે ગઇ.

અહીં તે બાળક ચંડાળને ઘેર ઉછરી મોટો થયો. પોતે ચંડાળના બાળકોની સાથે ક્રીડા કરતો પણ તે રાજતેજથી દીપી નીકળતો હતો. કારણકે, મણિ-ગમે ત્યાં હોય, પણ તે મણિ તે મણિજ છે. તે બાળકને ખરજ આવવાથી તે હાથ વડે ખજવાળતો; તેથી સાંચે તેનું નામ કરકંડૂ પાડ્યું. જ્યારે તે છ વર્ષનો થયો, ત્યારે તેનામાં ચક્રવર્તી રાજના ચિન્હો દેખાવા લાગ્યા. તથાપિ તે તેના ચંડાળ પ્રિતાની આજ્ઞાથી સ્મશાનમાં જતો હતો. રાજપુત્ર જેવાને પણ સ્મશાનમાં ચંડાળનું કામ કરવું પડે એ કર્મનીજ વિચિત્રતા છે.

એક વખતે તે બાળક સ્મશાનમાં ક્રીડા કરતો ફરતો હતો, તેવામાં કોઇ બે મુનિઓ આવ્યા, તેઓ ત્યાં એક વાંસની જાળી જોઇને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “જે માણસ આ વાંસના મૂળથી ચાર આંગળ મુકીને ચાર આંગળનો પર્વ (સાંધાનો કડકો) લે તે રાજ થાય.” સાધુઓનું આ વચન ત્યાં ક્રીડા કરતાં તે બાળકે અને કોઇ ગ્રાહણે સાંભળ્યું. તે વખતે પેલા ગ્રાહણે સાધુનાં કહેવા પ્રમાણે છાતી રીતે કર્યું, ત્યાં તે બાળક આવ્યો ને તે ગ્રાહણને કહેવા લાગ્યો—“તે આ મારો પાળેલો વાંસ કેમ લીધો?” કહ્યો કરતાં કરતાં તે બન્ને રાજની ખાસે ગયા. ત્યાં જઇને તે બન્નેએ રાજની ખાસે પોત પોતાની ફરીયાદ કહી સંભળાવી. તે

જાણે તે ત્યાં હાજર રહેલા લોકો હુડીને કહેવા લાગ્યા—“ હે ચંડાળ પુત્ર! કહ્યો કર નહીં. જ્યારે તને રાજ્ય મળે ત્યારે આ ગ્રાહણને એક ગામડું આપજે, તું તારાં એ વાંસનો કટકો ભડે રાખ. ”

પણ પેલો ગ્રાહણ તો પોતાના જાતિ સ્વભાવને લીધે ચંડાળ પુત્ર— કરકંડુને મારી નાંખવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તે વાત જાણી પેલો ચંડાળ પોતાના કુટુંબ સહિત કંચનપુર નગરમાં ગયો. તે વખતે ત્યાંનો રાજા અપુત્રીઓ મરણ પામ્યો હતો, તેથી પ્રધાન વગેરે લોકો પાંચ દિવ્ય સજ્જ કરીને નગરની બાહર નીકળ્યા હતા. તે વખતે ચંડાળ પુત્ર કરકંડુ ત્યાંથી પસાર થતો જેવામાં આવ્યો, તેને જોતાંજ તેની તરફ દિવ્ય કરવામાં આવ્યા, એટલે પ્રધાને પ્રદક્ષિણા કરી તે કરકંડુને રાજા કરાવ્યો. તે વખતે લોકોએ જ્ય ક્વનિ કર્યો અને વાજિત્રોના નાદ થવા લાગ્યાં. પ્રધાને ઉત્તમ વેષ લાવી કરકંડુને પેહેરાવ્યો. પછી તે જાણે પ્રથમથીજ શીખ્યો હોય, તેમ અશ્વ ઉપર બેઠી તે નગરમાં પ્રવેશ કરવાને ચાલ્યો. તે જ્યાં નગર પ્રવેશ કરતો હતો, ત્યાં ગ્રાહણોએ તેને ઓળખ્યો. પછી તેઓ બોલ્યા—‘ આ મ્હેન્ટ છે, તેથી રાજ્યને ચોગ્ય નથી. ’ બીજા ગ્રાહણો પણ તેને સંમત થયા અને નગરમાં પ્રવેશ કરતાં તેને અટકાવ્યો. જેવામાં તેઓ ક્રોધ કરી તેને શિક્ષા કરવા નીકળ્યો, તેવામાં કોઈ દેવતાની સહાય વડે આકાશમાંથી અગ્નિના તણખાની વૃષ્ટિ થવા માંડી એટલે તે ગ્રાહણો ભયભીત થઈ કરકંડુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા—હે રાજન્, તું દેવ છે, તું આચાર્ય છે, તું ગ્રાહણ છે, તું મહેન્દ્ર છે, તું વિષ્ણુ છે, તું પ્રજાપતિ છે અને તું મહેશ છે. તારામાં અતિ પવિત્ર ક્ષત્રિતેજ પ્રકાશમાં છે. હે નૃપતિ, નરકમાં, તિર્યંચમાં, મનુષ્યમાં કે દેવતામાં કોઈ સ્થાને આત્માની અવમાનના કરવી નહીં. કારણકે, વખતે કોઈ સ્થળે તે દેવતા રૂપે પણ હોય છે. હે રાજા, અમે અધિકારમાં પડ્યા હતા, તેને તે તારા તેજથી પ્રકાશિત કર્યો છે. અમારું જ્ઞાન તારાથી

વિકસ્વર-ધયું છે. જે દેશ રાજા વગરનો છે, તેમાં અગ્નિ આહુતિને લેતો નથી, ધર્મ પ્રવર્તતો નથી, તેમ વરસાદ પાંચ વર્ષતો નથી. જો સર્વ દેવમય રાજા રક્ષણ ન કરે તો માણસોને ધન, સ્ત્રી, અને શરીર વગેરે ક્યાંથી રહે ? વળી જે રાજા છે, તે સર્વ સ્થળે ઉદ્યોત કરવામાં સૂર્ય સમાન છે, પાપીઓનો નિઝહુ કરવાને યમ સમાન છે, ભરણપોષણ કરવામાં કુબેર સમાન છે અને પ્રાયશ્ચિત આપવામાં અગ્નિ સમાન છે. હે રાજા, તું અમારા અજ્ઞાનને દૂર કરી અમને શુદ્ધ કર; કારણકે, તું પ્રજાના પાપરૂપી પંકને દૂર કરવામાં તીર્થજળ સમાન છે.”

ગ્રાહણોએ કરકંડુ રાજાની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી એટલે તે રાજા જરા શાંત થઈને બોલ્યો—“જેઓ મને સંમત થશે, તેઓ મારે માન્ય છે, અને જેઓ મારે સંમત નથી, તેઓને હું હણીશ.” ત્યારે સર્વ ગ્રાહણો બોલી ઉઠ્યા—“અમે સર્વ તમારી સાથે સંમત છીએ.” ત્યારે કરકંડુએ કહ્યું, “જો તમે મારી સાથે સંમત હો તો આ સર્વ આંડાળોને સંસ્કારથી ગ્રાહણ કરો.” તે સાંભળી ગ્રાહણો ભયથી કંપવા લાગ્યા. તેમણે ભયથી કહ્યું, “હે રાજા, જે આપ કહે છે, તે સત્ય છે. સંસ્કારથીજ ગ્રાહણપાત્ર આવે છે. જાતિ કાંઈ કામની નથી; કારણ કે, ગ્રાહણના કુળમાં જન્મ્યા છતાં પણ આઠ વર્ષ સુધી ગ્રાહણ કહેવાતો નથી. ત્યારે આઠ વર્ષ ઉપવીત સંસ્કાર ધાંય છે, ત્યારેજ તે ગ્રાહણ કહેવાય છે. હવે આપને રૂચે તેમ કરો. કોકોમાં તો વ્યવહારજ બળવાન ગણાય છે.” ગ્રાહણોના આ વચન સાંભળી રાજા કરકંડુ વિચાર કરીને બોલ્યો—“આ અંડાળ જાતિના જે ગ્રાહણો ધાય, તેમને ‘જન-ગમદ્વિજ’ એવું નામ આપો. રાજાએ આમ કહ્યું, એટલે આ-કાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. સર્વેએ જયધ્વનિ કર્યો. તે નવીન દિનેને સંસ્કાર કરી જન-ગમદ્વિજ એવું નામ આપ્યું. પછી

રાજાએ તેમને મહોત્સવ પૂર્વક નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. અને ત્યાં કરકંડૂને મંત્ર સહિત અભિષેક કરવામાં આવ્યો.

રાજા કરકંડૂ કંચનપુરનો મહારાજા બન્યો. એ વાત સાંભળી પેલો ગ્રાહણ કે જેને એક ગામ આપવાને કહ્યું હતું, તે કરકંડૂની પાસે આવ્યો અને તેણે ગામ આપવાની માગણી કરી. રાજા કરકંડૂએ મશકરીમાં કહ્યું કે, “અરે ગ્રાહણ, તું ચંપાપુરીમાં જ, મારી આજ્ઞાથી તને ત્યાં એક ગામ આપશે.” તે ગ્રાહણ મશકરીમાં સમજ્યો નહીં અને તરત ચંપાપુરીમાં ગયો અને ત્યાં કરકંડૂનું નામ લઈને રાજા પાસે એક ગામ માગવા લાગ્યો. ગ્રાહણની આ માગણી સાંભળી ચંપાપતિ દધિવાહને વિચાર્યું કે, “અરે કરકંડૂ રાજા મૂર્ખ છે, મને આવું અનુચિત કહેવરાવે છે.” આવું વિચારી તેણે તે ગ્રાહણને કહ્યું, “અરે ગ્રાહણ, કરકંડૂ તપે કરીને રાજા થયો છે, બાકી તે તો ચંડાળનો પુત્ર છે, તે એક સૈનિક છતાં મારી સાથે વિરોધ કરે છે તો તેમાં તે વિજયી નહીં થાય. તું તો હૂત છે અને વળી ચાચક છે, માટે તારો વધ થાય નહીં, તેથી તેનો જ વધ કરીને તને ગામ આપીશ.”

ગ્રાહણે આ બધી વાત જઈને કરકંડૂને કહી. આ વાર્તા સાંભળી કરકંડૂ ક્રોધાતુર થઈ ચંપાપુરી ઉપર ચડી આવ્યો. દધિવાહન રાજા પણ તેને આવતો જાણી પોતાનો કિલ્લો સજ્જ કરી લડવા તૈયાર થયો.

આ વખતે સતી પદ્માવતી જે સાધ્વી થઈ હતી, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “પોતાનો પુત્ર કરકંડૂ નામે રાજા થયો છે અને તે અજ્ઞાનતાથી તેના પિતા દધિવાહનની સાથે યુદ્ધ કરવા આવ્યો છે.” આથી તે સાધ્વીએ વિચાર્યું કે, “જો યુદ્ધ થશે તો બહુ જીવોનો સંહાર થશે, માટે એ પિતા પુત્રને સંગ્રામ કરતાં અટકાવું.” એમ વિચારી સાધ્વી પદ્માવતી કરકંડૂની પાસે આવી કહેવા લાગી

“હે પુત્ર કરકંડુ, હું તારી માતા છું અને આ ચંપાપૂરીના પુત્રિ દધિવાહન રાજા તારા પિતા છે. તારી પાસે રહેલી મુદ્રિકાના અક્ષરો વાંચીને.” સાધ્વીના કહેવાથી કરકંડુએ મુદ્રાના અક્ષરો વાંચ્યા, તેથી તે હર્ષ પામી યુદ્ધથી વિરામ પામ્યો. પછી તે સાધ્વી દધિવાહન રાજા પાસે આવી અને દામ્ત્રી પાસે કહેવરાવ્યું એટલે રાજાએ આવી સાધ્વી પદ્માવતીને ઓળખી. પછી તેણીને નમસ્કાર કરી પૂછ્યું, “તમે આ સંયમ કેવી રીતે ગ્રહણ કર્યો? અને તમારા ગર્ભનું શું થયું?” સાધ્વીએ ઉત્તર આપ્યો—“રાજેન્દ્ર, જે આ તમારા નગરને ઘેરા નાંખી પડ્યો છે, તેજ કરકંડુ આપનો પુત્ર છે. એ સાંભળી રાજા પંગે ચાલી પુત્રને મળવા ચાલ્યો. અહીંથી કરકંડુ પણ પોતાના પિતાને મળવા સામે આવતો હતો. તે પિતાને આવતા જોઈ તેમના ચરણમાં પડ્યો. આ સમાચાર ફેલાયાથી ચંપાપૂરીમાં મોટો હર્ષ થઈ રહ્યો. તે વખતે રાજા દધિવાહનને વૈરાગ્ય ઉપજાવ્યો. પોતાના પુત્ર કરકંડુને રાજ્યનો ભાર સોંપી પોતે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.

રાજા કરકંડુએ કેટલોક વખત રાજ્ય કર્યું હતું. તેણે પોતાની પૂર્વ માતા પદ્માવતી સાધ્વીના ઉપદેશથી પોતાના દેશમાં જ્ઞાન દોષની વિગ્રેષ પુષ્ટિ કરી હતી. રાજા કરકંડુને ગાયો રાખવાનો શોખ હતો. તેના દરબારમાં અનેક રૂપુષ્ટ ગોકુળ એકઠા થયા હતા. તેની અંદર એક ઘણો બળવાન સાંઢ હતો. જે સાંઢને કોઈ પણ પરાબલ કરી શકતું ન હતું. આ સાંઢ કરકંડુને ઘણો જ પ્રિય હતો. દંવયોગે તે સાંઢ યોગ વખતમાં મૃત્યુ પામી ગયો. રાજા કરકંડુ તેને જોવા ગયો, તે વખતે તેનું મૃત શરીર જોઈ રાજા કરકંડુ બોલ્યો—“અહા ! જેની ગર્જના સાંભળી ચિંત્ત પણ ત્રાસ પામી જાય, અને જેની પાસે કોઈ ટકી શકતું નહીં, તેવો આ સાંઢ પણ કાળનો ગ્રાસ થઈ પડ્યો. અહા ! પાપીકાળ ચેતન તથા

અચેતન બન્નેને પોતાના ઉદરમાં ગળી જાય છે. તે કદિયણ તૃપ્ત થતોજ નથી. એ કાળ આ ત્રણ જગતરૂપી પુખ્તના ગોળાની સાથે કીડા કરે છે. માટે આ કુટુંબ, દેહ, લક્ષ્મી, સ્ત્રી આભૂષણ વગેરે સર્વ વસ્તુ રૂના સમૂહની પેઠે અનિત્યજ જણાય છે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરકંડૂને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તેથી તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; એટલે પોતાનો પૂર્વ-ભવ તેને સ્મરણમાં આવ્યો. તેજ વખતે દેવતાઓએ આવી તેને રજોહરણ વગેરે સાધુનો વેષ આપ્યો. તે લઈ સાધ્વી પદ્માવતીના પુત્ર કરકંડૂ રાજા રાજ્ય વૈભવને છોડી ચાલી નીકળ્યા. તે રા-જર્ષિ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયેલા છે.

સતી પદ્માવતીએ સાધ્વી રૂપે આ ભારતવર્ષની જૈન પ્રજાનો ભારે ઉપકાર કર્યો હતો. તેણીએ પોતાના ઉપદેશથી સાત ક્ષેત્રો માંહેલા કેટલાએક ઉત્તમ ક્ષેત્રોની વૃદ્ધિ કરાવી હતી. છેવટે આર્હત ધર્મની ધર્મકીર્તિને પ્રસાર કરી સતી પદ્માવતી જૈન સતીમંડળમાં ગણાયાં હતાં. અને પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરી આ લોકમાં પોતાના યશઃશરીરે યાવવ્યંદ્ર દિવાકર સુધી રાખી પરલોકમાં શાશ્વત સુખના સંપાદક બન્યા હતા. ધન્ય છે, એ મહાસતી પદ્માવતીને.

અંજના સુંદરી.

આ મહા સતી માહેંદ્રપુરના રાજા મહેંદ્રની પુત્રી હતી. તેની માતાનું નામ હૃદયસુંદરી હતું. હૃદય-સુંદરી સુશીલા અને સારી કેળવણી પામેલી હતી; તેથી તે પોતાનો માતા તરીકેનો ધર્મ સારી રીતે સમજતી હતી. અંજના જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે તેની માતાએ પોતાના પતિની સં-મતિ લઈ તેણીને સારી કેળવણી આપી હતી. બાળપણથીજ જ્ઞાનના રસમાં તક્ષીન કરેલી અંજનાનું હૃદય હંમેશા નવી નવી વિદ્યાકળા સંપાદન કરવાને ઉત્સુક રહેતું હતું. તે રાજપુત્રી છતાં પણ સાધારણ કુટુંબોની નિધિતિ બાળતી અને તેમને સહાય કરવાને આગળ પડતી હતી. કોઈ પણ સાધર્મી વા પરધર્મી દુઃખી હોય અને જો તે અંજનાની સહાય લેવાને આવે તો અંજના તેમને સહાય આપ્યા વિના રહેતી ન હતી. ગરીબ શ્રાવકોના કુટુંબના બાળકોને જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનો મળ્યા કરે તેવી ઉત્તમ યોજના તેણીએ રાજ્ય તરફથી કરાવી આપી હતી. તેણીની માતા હૃદયસુંદરી પણ પુત્રીને પ્રસન્ન રાખવાની ઈચ્છાથી જ્ઞાન ક્ષેત્રમાં વિશેષ ધ્યાન આપતી હતી અને તે વારંવાર પાઠશાળાઓની મુલાકાત લેતી હતી અને તેમાં લણતાં બાળકો અને બાળકીઓને તેની લાયકાત પ્રમાણે સારાં સારાં ઈનામો આપતી હતી.

અંજનાસુંદરી જ્યારે યૌવનવતી થઈ ત્યારે તેણીના સંબંધને માટે મહેંદ્ર રાજ શોધ કરવા લાગ્યા. તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, આદિત્યનગરના વિદ્યાધર રાજ પ્રહ્લાદને પવનંજય નામે એક કુમાર છે. તે કેતુમતી નામની રાણીના ઉદરથી જન્મેલો છે. અને સારી કેળવણી પામેલો છે. આ જળર સાંભળતાં જ રાજાએ અંજનાકુમારીનો સંબંધ પવનંજયની સાથે કર્યો હતો. પવનંજયે કેળવણી લીધેલી હતી, પણ જોઈએ તેવી ઉંચી કેળવણીમાં તેનો પ્રવેશ થયો ન હતો; આથી તે પહેલા અંજનાસુંદરીના પવિત્ર પ્રેમને ઓળખી શક્યો ન હતો. અનુક્રમે મહેંદ્ર રાજાએ કુમાર પવનંજયની સાથે અંજનાનો વિવાહ કર્યો અને અંજના પોતાની માતા હૃદયસુંદરીની શિક્ષા મેળવી પોતાને સાસરે વિદાય થઈ.

પવનંજયના હૃદયમાં ગર્વ હતો. તેથી તેનું મન અંજનાસુંદરીની સાથે મળ્યું નહીં. વિનયવતી અંજનાનો તેણે પ્રથમથી જ અનાદર કરવા માંડ્યો. આથી તે અંજના ઉપર વિરક્ત થઈ રહેવા લાગ્યો. તેણે તે મહાસતીની મનથી પણ સારી સંભાળ ન કરી તો વચન કે, કાયાના વિષયની તો વાત જ શી કરવી? આમ થવાથી વિદુષી અંજનાસુંદરી હુઃખે કાળ નિર્ગમન કરવા લાગી.

એક વખતે પ્રહ્લાદ રાજા સભા ભરી બેઠો હતો, ત્યાં રાવણનો એક દૂત આવીને ઉભો રહ્યો અને તેને વિનયથી પ્રણામ કરી બોલ્યો—રાજા! “મારા સ્વામી રાવણને વરુણની સાથે યુદ્ધ કરવા જવું છે, તેથી તે આપને બોલાવે છે” તે વખતે પિતાની પાસે પવનંજય બેઠો હતો. તેવાત સાંભળતાં જ તેણે પિતાને વિનયથી જણાવ્યું—પિતાજી હું યુદ્ધ કરવાને ઉત્સુક છું, માટે મને જવાની આજ્ઞા આપો. રાજાએ પ્રસન્ન થઈ પવનંજયને આજ્ઞા આપી. પછી તે પોતાની માતાને મળવા આવ્યો અને માતાને નમન કરી

આલ્યો ત્યાં મહાસતી અંજનાઆવી પોતાના પતીના ચરણમાં નમી પડી. પવનંજયે તેણીની સામે પણ જોયું નહીં-અને તેણીનો અનાદર કરી એકદમ આલ્યો ગયો. સતી અંજનાને એથી ઘણું જ માહું લાગ્યું. એ પતિલક્ષ્મી સતીના હૃદયમાં ઘણાજ પરિતાપ થઈ પડ્યો હતો.

વીર પવનંજય મોટું સૈન્ય લઈ આંકાશ માર્ગે આલ્યો. માર્ગમાં જતાં ભૂમિ ઉપર એક સુંદર સરોવર જોવામાં આવ્યું. સાયંકાળ થવાથી તેણે સરોવરના તીર ઉપર સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. રાત્રિ પડતાં એક ચક્રવાકી પતિના વિયોગથી વિલાપ કરતી તેના સાંભળવામાં આવી. તે વખતે પવનંજયને પોતાની પત્નીનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તત્કાળ તેણીને મળવાની ઉત્કંઠા થઈ આવી. આ પ્રસંગે તેના એક મિત્રે તેનું ઉપહાસ્ય કર્યું, એટલે પવનંજય એકલો અશ્વ ઉપર બેસી પોતાને મહેલ આવ્યો અને રાત્રે છુપી રીતે મહેલમાં જઈ પોતાની વિરહપીડિત પત્ની અંજનાની સાથે સમાગમ કરી તેણીને સુખી કરી; પછી પત્નીની આજ્ઞા લઈ તેણે આલવા માંડ્યું, ત્યારે ગર્ભની શંકા રાખતી અંજના અંજળિ જોડી બોલી—સ્વામિનાથ, આપ છુપી રીતે આવ્યા છો અને વખતે જો હું સગર્ભા સ્થિતિમાં આવું તો મને કલંક લાગે માટે આપ કૃપા કરી કરમુદ્રિકા આપતા જાઓ. પ્રિયાની આવી પ્રાર્થના સાંભળી પવનંજય પોતાની મુદ્રિકા તેણીને આપી અને કહ્યું કે, “પ્રિયા, હવે તું ભય રાખીશ નહીં. હું શત્રુને છતી પાછો આવું, ત્યાં સુધી સુખમાં રહેજે.” એમ કહી તે પાછો જ્યાં પોતાનું સૈન્ય પડ્યું હતું, ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કર્યું.

અહીં સતીઅંજના સગર્ભા થઈ હતી. પ્રતિ દિવસ તેણીના ઉદરમાં તે ગર્ભ વધવા લાગ્યો. તેણીના સુંદર શરીર ઉપર ગર્ભના ચિન્હ જોઈ તેણીની સાસુ કેતુમતીએ તેને

તિસ્કાર કરી કહ્યું, અરે દુષ્ટા, આ તારા ઉદરમાં ગર્ભ ક્યાંથી ? પિતા અને પતિના કુળને કલંક લગાડનારું આ કુકર્મ ક્યાંથી કર્યું ? કારણ કે, તારો પતિ તો દેશાંતર ગયો છે. સાસુના આવા તિસ્કારના વચનો સાંભળી અંજનાએ પતિએ આપેલી સુદ્રિકા બતાવી અને તેનાથીજ ગર્ભ રહેલો છે, એ વાત કહી બતાવી. તે સાંભળી કેતુમતીને વધારે કેતપ ચડ્યો. તે આ-
 દ્વેષ કરી બોલી—અરે દુરાચારિણી, આવું કુકર્મ કરીને પો-
 તાનો મન માન્યો ઉત્તર કેમ આપે છે ? તારા એ કહેવા ઉપર મને વિશ્વાસ આવતો નથી. ”

સાસુના આવા મર્મલેદક વચન સાંભળી સતી અંજનાને ઘણું દુઃખ લાગ્યું હતું, તથાપિ ઉત્તમ કેળવણીના પ્રભાવથી તેણીએ ક્ષમાથી તે બધું સહન કર્યું હતું. પછી ક્રોધાતુર થયેલી કેતુમ-
 તીએ આ વાત પોતાના પતિ પ્રદહાદ રાજાને કહી એટલે તેણે તે કલંકિત પુત્રવધૂને એક રથમાં બેસારી તેણીને પિયર મહેંદ્ર નગરે મોકલાવી દીધી. અને સાથે એક પત્ર લખી મહેંદ્રરાજાને તે વાત જણાવી. નિર્દોષ સતી બીચારી પિતાને ત્યાં ગઈ પણ મહેંદ્રરા-
 જાએ એવી દોષિત દુહિતાને પોતાના ઘરમાં રાખી નહીં. પિતા-
 એ જ્યારે પુત્રીની ઉપેક્ષા કરી એટલે તેણીની માતા હૃદયસુંદરીએ તેણીને બોલાવી અને તેની પાસેથી સત્ય હકીકત જાણી લીધી. હૃદયસુંદરીએ પોતાના પતિને સમજાવવા માંડ્યા, પણ કર્મના યોગથી રાજાના મનમાં એ વાત ઉતરી નહીં અને તેણીને સત્વર બાહર કાઢી મુકવાની આજ્ઞા કરી.

પિતાના કરતાં માતાનું પુત્રીવાત્સલ્ય વિશેષ હોય છે. માતાએ દુહિતાના દુઃખને દૂર કરનારી અને સુખને સંપાદન કરાવનારી છે. માતાના માયાળુ હૃદયમાં પુત્રીનો પ્રેમ નિરવધિ છે અને તેણીનો પ્રેમ પ્રવાહ પુત્રીપર અખંડ રીતે વહ્યા કરે છે.

હૃદયસુંદરીને આમ સગર્ભાવસ્થામાં શરણ કરવી તે તેના મનને સંતાપકારી લાગ્યું, પણ પતિની આજ્ઞાને તાળે થઈ તેણીને પુત્રી તરફ ઉપેક્ષા કરવી પડી. તથાપિ તેણીએ વસંતતિલકા નામની એક દાસી તેની સંભાળ લેવાને સાથે મોકલી. અંજના પિતાથી અપમાન પામી અરણ્યમાં જઈ એક આશ્રમ બાંધીને રહી અને ત્યાં દુઃખમાં દિવસો કાઢવા લાગી.

એક દિવસે કોઈ તપસ્વી તે વનમાં આવી ચડ્યા. તે મહા-મુનિને જોઈ અંજના દાસી વસંતતિલકાને સાથે લઈ તેમને વંદના કરવા આવી. વંદના કર્યા પછી તેણીએ મુનિના મુખથી ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. ઉપદેશ પૂર્ણ થયા પછી અંજનાની પ્રેરણાથી દાસીએ મુનિને પૂછ્યું, મહાનુભાવ, આ અંજનાસુંદરીએ એવું શું કર્મ કર્યું હશે કે જેથી તેણીને આવું કલંક લાગ્યું? જ્ઞાની મુનિ વિચાર કરી બોલ્યા—ભદ્રે, આ અંજનાસુંદરીના ઉદરમાં કોઈ દેવતા દેવલોકમાંથી આવીને અવતર્યા છે, તે ઘણા પુણ્યવાન અને પ્રતાપી છે. તે આ લોકમાં સત્કીર્તિ મેળવી પ્રાંતે મોક્ષ ગામી થશે. આ સતી શ્રાવિકાને જે કલંક લાગ્યું, તેનું કારણ સંભળ—કોઈ નગરમાં કનકરથ નામના રાજાને લક્ષ્મીવતી અને કનકોદરી નામે બે સ્ત્રીઓ હતી. તેમાં લક્ષ્મીવતી અર્હત ભગવાનની પરમ ભક્ત હતી. તેની ભક્તિ જોઈ કનકોદરી હુમેશાં ધૃપ્યાં કરતી અને તેમાં ભગવાનની ઈચ્છા રાખતી હતી. એક વખતે લક્ષ્મીવતી ભગવંતની પ્રતિમાની પૂજા કરી તે પ્રતિમાને તેને સ્થાને મુકી ગૃહકાર્યમાં વ્યગ્ર થઈ, એટલા કુમતિકનકોદરીએ તે પ્રતિમા હરી લઈ ગૃહ સ્થાને મુકી દીધી. લક્ષ્મીવતી ફરીવાર તેના દર્શન કરવા આવી, ત્યાં તે પ્રતિમા તેણીના જોવામાં આવી નહીં એટલે તે હૃદયમાં બહુ ખેદ પામી. એટલામાં કનકોદરી કોઈ સાધ્વીને ઉપાશ્રયે ગઈ. ત્યાં સાધ્વીના મુખથી પ્રતિ-

મા હરણનું મહાપાપ સાંભળી તે પશ્ચાત્તાપ કરતી ઘર આવી અને તેણીએ તે પ્રતિમા જ્યાં હતી, ત્યાં મુઢી દીધી. તેવામાં તેણીના અંતકાળ આવ્યો. છેવટે ધર્મનો બોધ થવાથી તે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં દેવી થઈ, ત્યાંથી વ્યવીને એ કનકોદરી આ તારી સખી અંજનાસુંદરી થઈ છે. પૂર્વલવમાં પ્રતિમા હરણના પાપને લીધે તેણીને આવું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે; પણ હવે તેનું તે કર્મ ઘણું ખરું ભોગવાઈ રહ્યું છે, તથાપિ તેણીએ પુણ્ય કાર્યમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ રાખવી.”

મુનિના આવા વચન સાંભળી અંજનાની મનોવૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ જાતલ થઈ હતી. એ મહાસતી પોતાના પૂર્વ પાપનો પ્રલય કરવા ત્રિકરણ શુદ્ધિથી પ્રવર્તવા લાગી હતી.

મહાસતી અંજનાસુંદરીએ તે વનની શુદ્ધમાં એક તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. પુત્રનો જન્મ થતાં તે દુઃખી સ્ત્રી રૂદ્ધન કરવા બેઠી હતી, તેણીનું રૂદ્ધન સાંભળી પ્રતિસૂર્ય નામનો એક વિદ્યાધર ત્યાં આવ્યો હતો અને તે તેણીને પોતાની બહેન સમાન ગણી તેને નવા પ્રસવેલા પુત્રસંહિત વિમાનમાં બેસારી પોતાની સાથે લઈ ગયો. વિમાન આકાશ માર્ગે ચાલતું હતું, ત્યાં દૈવ-યોગે અંજનાના ઉત્સંગમાંથી તે બાળ પુત્ર નીચે પડી ગયો. એક મોટા પર્વતના શિખર ઉપર પડ્યો, તેના પડવાથી તે શિખરના ચૂરે-ચૂરા થઈ ગયા. અંજના પોકાર કરતી રૂદ્ધન કરવા લાગી, ત્યાં પ્રતિસૂર્ય વિદ્યાધર વેગથી પાછળ જઈ તે બાળકને લઈ આવી સાળુને તાળુ તેની રૂદ્ધન કરતી માતાને સોંપ્યું. માતા પોતાના બાળકને સ્વસ્થાન નિરાબાધ બેઠું ખુશી થઈ પછી વિદ્યાધરે તેણીને જણાવ્યું, બહેન, આ તારો બાળક મહાબળવાન છે. તેણે તો મોટા પર્વતના શિખરને ચૂર્ણ કરી નાંખ્યું છે. માતા તે સાંભળી આશ્ચર્ય પામી ગઈ.

વિદ્યાધર પ્રતિસૂર્ય તેમને પોતાના હનુરૂદ્ધ નગરે લઈ ગયો.

તેના જન્મ પછી તુરતજ તેને હનુરૂહ નગરમાં લઈ જવામાં આવ્યો; તે ઉપરથી તેનું હનુમાન એવું નામ પાડ્યું. તે હનુમાન કુમાર પોતાના મામા પ્રતિસૂર્યને ઘેર રહી માટે ધંધો હતો.

આ તરફ પવનજય લંકાપતિ રાવણને વંદનના યુદ્ધમાં સહાય કરી પોતાને નગર પાછો આવ્યો. ત્યાં તેના જાણવામાં આવ્યું કે, પોતાના પિતા પ્રહ્લાદ રાજાએ અંજનાસુંદરીને કલંકિત ઠરાવી કાઢી મુકી છે. પછી તે તેણીની શોધને માટે પોતાને સાંસરે ગયો, ત્યાં પણ તેણીનો પત્તો લાગ્યો નહીં એટલે તે વનમાં “અંજના અંજના” એમ પોકાર કરતો લમવા લાગ્યો. ત્યારે સતી અંજના કોઈ પણ ઠેકાણે તેના જોવામાં આવી નહીં એટલે તેણે પોતાના મિત્રને કહ્યું કે, હે મિત્ર, મારા નેત્રની શીતળ અંજનરૂપ અંજનાસુંદરી જો અને મળશે નહીં તો હું અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી મારા પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ.” પવનજયનો આવો નિશ્ચય જાણી તે મિત્રે આવી તેના પિતા પ્રહ્લાદ રાજાને આવી કહ્યું, સ્વામી, આપના પવનજય કુમારે અંજના નહીં મળે તો અગ્નિ પ્રવેશ કરી પ્રાણ ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. તેથી આપ કોઈ પણ ઉપાયે તેના પ્રાણ ઉગારો. તે સાંભળી પ્રહ્લાદ સત્વર દુઃખી થઈ વિદ્યાધરની સાથે અંજનાસુંદરીની શોધમાં ગયો. તે ઘણું લમ્યો પણ કોઈ ઠેકાણે અંજના જોવામાં આવી નહીં. પછી તે ત્યાં પોતાનો પુત્ર પવનજય અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરતો હતો, ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પુત્રને આવું સાહસ કરતો જોઈ રાજાએ કહ્યું, વત્સ, આ શું અજ્ઞાન બાળકની જેમ તું આ શું કરે છે? આનું નામ આત્મઘાત કહેવાય છે. આત્મઘાત કરનારા પ્રાણીઓ દુર્ગતિએ જાય છે. તે વિષે જૈન શાસ્ત્રકારે કહે છે કે, “ગળામાં પાશ નાખીને, વિષ ખાઈને, જંગ કે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને, તૃષા કે દુધા વે-

હીને અથવા પર્વત ઉપરથી ઝંપાપાત કરીને મૃત્યુ પામનારા જનો નરક ગતિ પામે છે, તેઓ જો શુભ ભાવથી મુક્ત હોય તો વ્યંતર થાય છે.” પુત્ર, આ બધો વિચાર કરી આત્મઘાત કર નહીં. આ પ્રમાણે પ્રદહાદ રાજા પવનંજયને વારતા હતા, ત્યાં પ્રતિસૂર્ય વિદ્યાધર અંજનાસુહરીને લઈને ત્યાં આવી પોહોંચ્યો. અંજનાસુહરીનું અવલોકન થતાંજ પવનંજય પ્રસન્ન થયો. રાજા પ્રદહાદ પણ હૃદયમાં આનંદ પામ્યો. રાજાએ પ્રતિસૂર્યના ઉપકાર માન્યો, પછી પ્રતિસૂર્યે અંજનાનો બધો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. રાજા પ્રદહાદે પુછ્યું કે, તમે અહીં સમય ઉપર શીરીતે આવી પોહોંચ્યા? પ્રતિસૂર્યે કહ્યું, રાજેન્દ્ર, હું જિનાલયમાંથી દર્શન કરી આવતો હતો, ત્યાં મારા સાંભળવામાં આવ્યું કે, “પવનંજય પ્રિયાના વિયોગથી દુઃખી થઈ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે.” એ બબર સાંભળતાંજ હું અંજનાસુહરીને લઈ અહીં આવ્યો છું. પછી પ્રતિસૂર્યના આગ્રહથી પ્રદહાદ તથા પવનંજય વગેરે હનુરૂહ નગરમાં ગયા. ત્યાં તેઓ પવનંજયના પુત્ર હનુમાનને મળ્યા. ત્યાંથી પછી પ્રદહાદ વગેરે સર્વે પોતપોતાને નગરે આડ્યા ગયા અને પવનંજય પોતાની પ્રિયા અને પુત્રની સાથે ત્યાંજ રહ્યો હતો.

અંજનાકુમાર હનુમાન ત્યાંજ ઉછરવા લાગ્યો. તેણે પોતાની માતા અંજના પાસેથી બાળકેળવણી લેવા માંડી હતી અને યોગ્ય વય થતાં તેણે બહુ વિદ્યાઓ સંપાદન કરી લીધી હતી. હનુમાન જેવો વિદ્વાન હતો તેવો તે બળવાન હતો. તે શારીરિક કેળવણીથી યુદ્ધવિદ્યામાં પ્રવીણ થયો હતો. એક વખતે રાવણે હનુમાનને યુદ્ધમાં બોલાવ્યો હતો ત્યાં તેના શારીરિક બળ ઉપર રાવણ ઘણો સંતુષ્ટ થયો હતો.

પવનંજય પોતાની પ્રિયા અંજના અને પુત્ર હનુમાનની સાથે કેટલોક કાળ હનુરૂહ નગરમાં રહી પછી પોતાને વતન આ-

હિત્ય નગરમાં ગયો હતો. સતી અંજના, શ્રીકેળવણીના પ્રભા-
વથી વરિલ જનની સેવાનું માહાત્મ્ય સમજતી હતી, તેથી તે-
ણીએ પોતાની પૂજ્ય સાસુની આરી સેવા કરી હતી. અંજ-
નાની સેવા જોઈ તેણીના શ્વસુર અને સાસુ તેની ઉપર ઘણુંજ
પ્રસન્ન થયાં હતાં અને તેમણે તેણીને જે વૃથા કલંક આપેલું તેને
માટે તે સતીની દામા માગી હતી.

આ અરસામાં દશરથના પુત્ર રામ, સીતાની સાથે અંરણ્યમાં
ગયેલા, ત્યાં સીતાનું હરણ થતાં દુઃખી થયેલા રામને વીર હનુ-
માન્ મળ્યો હતો અને તેણે રામને મોટી સહાય આપી હતી.
જેનું સતીર્ત્તન રામના ચરિત્રની સાથે અંધાપિ ભારતવર્ષમાં
ગવાય છે.

રાજા આદિત્ય પવનંજયને રાજ્ય ઉપર જોસારી ધર્મકર્મમાં
જોડાયા હતા. ધર્મ પ્રવીણ પવનંજયે ન્યાયથી પ્રજાપાલન કર્યું
હતું. જ્યારે સતી અંજનાસુંદરી મહારાણીના પદ ઉપર
આવી ત્યારે તેણીએ ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણીને ભારે
ઉત્તેજન આપ્યું હતું. તેણીની સૂચનાથી રાજા પવનંજયે આ-
દિત્ય નગરની પ્રજાને કેળવણીના ઉંચા સાધનો કરી આપ્યાં હતાં.
બાળ શાલિકાઓને બોધ આપવાને આરી આરી કન્યાશાળાઓ
સ્થાપી હતી. સતી અંજનાનું હૃદય ઉદાર હતું. તેણીનામાં
સાધર્મી વાત્સલ્ય વિશેષ હોવાથી તેણીએ મોટી મોટી દાનશાળાઓ
સ્થાપી હતી. ‘પોતાના રાજ્યમાં કોઈ પણ શ્રાવક દુરુણ દુઃખી
ન થાય,’ એવી ઉત્તમ યોજના તેણીએ પોતાના પતિની પાસે
કરાવી હતી.

અંજનાસુંદરી હુમેશાં નિયમિત રીતે વર્તતી હતી. પ્રાતઃ-
કાળ, મધ્યાહ્નકાળ અને સાયંકાળ ધાર્મિક અને સાંસારિક કાર્ય
કરવાના જુદા જુદા ભાગ પાડી તેણીએ પોતાનું સમયપત્રક
જે.ક.—૨૨

(ટાઈમ ટેબલ) જનાવ્યું હતું. તે હમેશાં આમાયિક, પ્રતિ-
ક્રમણ, જિનપૂજા અને ધર્મશ્રવણ નિયમ પ્રમાણે કરતી હતી. તે
સાથે દિવસના અમુક ભાગમાં તે ઉદારતાથી દાન આપતી અને
હુઃખી જનના હુઃખ દૂર કરતી હતી.

રાજા પવનંજય પણ પોતાની પ્રિયાને અનુસરી ધર્મ કરતો
હતો અને રાજ્યમાં (અમારી—ઘોષણા) કરાવી દયાધર્મના
પવિત્ર પ્રવાહને પ્રસરાવતો હતો. તેના જૈન રાજ્યમાં આર્હત
ધર્મની (ઉદય=ઘોષણા) થઈ હતી અને પ્રજા જૈનધર્મના પવિત્ર
નિયમોને અનુસરતી હતી.

પવનંજય પોતાના પુત્ર હનુમાનને રાજ્ય આપી દીક્ષા લઈ,
ચારિત્ર પાળી મોક્ષે ગયો હતો. સતી અંજના પણ ચંદ્રસૂરિ
પાસે દીક્ષા લઈ સાધ્વી થઈ હતી. સાધ્વી અંજનાએ યથાર્થ
રીતે ધર્મ પાળી પોતાના ચારિત્રને દીપાવ્યું હતું. તેણીએ
ઉત્તમ પ્રકારના ઉપદેશ આપી સ્ત્રીધર્મની સારી ઉજ્જવિ કરી હતી.
અને આ ભારત ઉપર શ્રાવિકાધર્મનો વિજયવાવટો ફરકાવ્યો હતો.

મહાસતી અંજનાસુંદરીના ચરિત્ર ઉપરથી વાંચનારી ખેડ-
નોને સારો યોધ લેવાનો છે. એ મહાસતીની ઉપર વૃથા કલંક
આવ્યું હતું, તોપણ તેણીની ધાર્મિક ધીરજ તેવી ને તેવી રહી
હતી. તેણીની આસૂએ તેને વૃથા કલંક આવ્યું તથાપિ તેની
વડિલ ભક્તિ તેવીને તેવી અચળ રહી હતી. તેણીના હૃદયમાં
દ્વેષ કે ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ ન હતી. ધન્ય એ મહાસતી અંજના-
સુંદરીને. તેના જેવી સતી (શ્રાવિકાઓ) પુનઃ પ્રગટ થઈ આ
વીરશાસનને દીપાવો.

અંજનાપુત્ર હનુમાને પણ છેવટે પુત્રને રાજ્ય આપી દીક્ષા
લીધી હતી અને ઉત્તમ પ્રકારે ચારિત્ર પાળી તે સિદ્ધગિરિ ઉપર
મોક્ષે ગયા હતા.

શ્રીદેવી.

આ સતી શ્રીપુરનગરના રાજા શ્રીધરની રાણી હતી. તે ઘણી સ્વરૂપવાન હતી. તેણે ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનમાં સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેથી તે વિનય, આચાર, વિચાર, નીતિ અને શ્રીધર્મ વગેરેમાં પ્રવીણ હતી. તેણીના શુભથી શ્રીધરરાજા તેણીની ઉપર ઘણોજ રાગી હતો. શ્રીધર એ સદ્ગુણી રાણીના સહવાસમાં રહી પોતાના જીવનને સાર્થક માનતો હતો.

એક વખતે શ્રીધરરાજા શ્રીદેવીને લઈ જવાનમાં ફીટા કરવા ગયો, ત્યાં કમલકેતુ નામનો એક વિદ્યાધર ફરવા નીકળ્યો હતો. તે શ્રીદેવીનું આદર્ય જોઈ મોહિત થઈ ગયો. પછી તે માંયાથી અદૃશ્ય થઈ શ્રીદેવીનું હુરણ કરી તેને પોતાને સ્થાને લઈ ગયો. જો કમલકેતુએ જોગને માટે તેણીની પ્રાર્થના કરી. એ દુરાચારીની નકારી પ્રાર્થના સાંભળી સતી શ્રીદેવીએ પોતાના કાન બંધ કરીને કહ્યું, “ભાઈ વિદ્યાધર, આપું દુર્વોક્ત્ય જોત નહીં. હૃદયમાં વિચાર કર. જે પુરૂષ પોતાને આધીન એવી વિચારિત સ્ત્રી છતાં પરદારાત્રીને સેવન કરે છે, તે જગતથી ભરેલા પૂર્ણ સરોવરને મુકી ઘાટમાંથી જગ પીનારા કાગડાના જેવો છે. વગી, પરસ્ત્રીના સમાગમથી નરકમાં જવું પડે છે. અરે કામી, આવી દુરાચારી કરી તારા માનવ આત્માને શામાટે અધોગતિમાં લઈ લય છે ?

વળી હું વિદ્યાધર, શું તેં શીળનાં પ્રભાવ નથી સાંભળ્યો ? શીળ એ સ્વર્ગના સુખનું દ્વાર છે. શીળાધારી—બ્રહ્મચારી પુરુષ-ને વિમાનવાસી દેવતાઓ, ન્યૈતિપી દેવતાઓ, ભુવનપતિ દેવતાઓ, ગાંધર્વ દેવતાઓ, વૃક્ષવાસી યક્ષો, રાક્ષસો અને વ્યંતરજાતિના દેવતાઓ—એ સર્વ નમસ્કાર કરે છે.” શ્રીદેવીના આવા સહજોદધારી વચ્ચેથી વિદ્યાધર કમલકેતુ પ્રતિજ્ઞાપામી ગયો. તે પોતાના કુકર્મનો પશ્ચાત્તાપ કરતો બોલ્યો—“બહેન, મારો અપરાધ ક્ષમા કરજે. તું ખરેખર સતી છું. તેં મારા આત્માને અધોગતિમાં પડતો બચાવ્યો છે.” આ પ્રમાણે કહી તે કમલકેતુ શ્રીદેવીને લઈ શ્રીપુર નગરમાં સુકી આવ્યો હતો. પોતાની સતી રાણીને અકસ્માત પાછી આવેલી જોઈ રાજા શ્રીધર સાનંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો. પોતાની સતીશ્રીના હરણથી ગ્લાનિ પામેલા રાજાના હૃદયમાં અતિશય આનંદ થઈ આવ્યો. પછી શ્રીદેવીએ કમલકેતુ વિદ્યાધરનો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. જે સાંભળી સર્વને પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થયો હતો.

એક વખતે શ્રીદેવી એકલી પોતાના વાસસ્થાનમાં રહી ધર્મ તથા નીતિના પુસ્તકો વાંચતી હતી અને તેમાંથી શિક્ષણ લઈ હૃદયમાં અતિ આનંદ પામતી હતી. આ વખતે કોઈ દેવતા અદ્દશ્ય થઈ તેણીના વાસગૃહમાં આવ્યો. સતી તે દેવતાને જોઈને અક્રિત થઈ ગઈ.

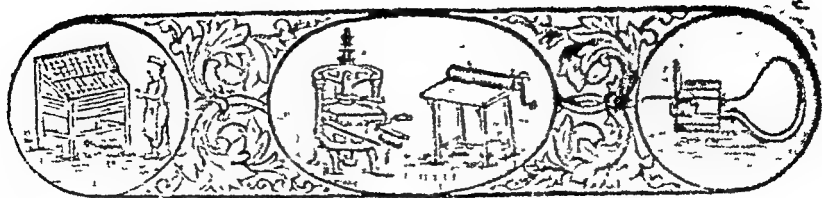
તે વખતે તે દેવતાએ શ્રીદેવીને કહ્યું, “સુંદરી, હું તારા સંગમનો અર્થી છું. જો તું દિવ્ય સુખની ઇચ્છા રાખતીહું તો મારી સાથે પ્રીતિ કર.” શ્રીદેવી વિનયથી બોલી—“દેવ, તારા જેવા દેવતાએ માનુષી સ્ત્રી સાર્થ સમાગમની ઇચ્છા કરવી તે જ્ઞાતિ વિરુદ્ધ અને અધર્મિત છે. વળી હું સતી સ્ત્રી છું. કદિ પ્રાણનો નાશ થાય તોપણ હું પતિ વિના અન્ય પુરુષની ઇચ્છા કરતી

નથી.” શ્રીદેવીના આવા દૃઢ વચન સાંભળી દેવ પ્રસન્ન થઇ ગયો. તેણે ક્ષમા માગી કહ્યું કે, “શ્રાવિકારત્ન, તને ધન્ય છે. તું મહાસતી છે.” આ પ્રમાણે કહી તે દેવ પોતાને સ્થાને આવ્યો ગયો હતો.

સતી શ્રીદેવી આ ભારતવર્ષ ઉપર પોતાના સતી ધર્મનો પ્રભાવ પ્રગટ કરી જૈન સતીમંડળમાં ગણાણી છે. તેમ હાસતીનું યશોગાત અદ્યાપિ જૈનપ્રજા પોતાની આવશ્યક ક્રિયા કરતી બળતે કરે છે. સતી શ્રીદેવી યાવજ્જીવિત સતી ધર્મને જાળવી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગ ગઇ હતી. સ્વર્ગમાં દિવ્ય સુખનો અનુભવ કરી ત્યાંથી અગ્નિને તે વીરપુર નંગરને વિષે ભદ્રનામના એક એણીને ઘેર પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થઇ હતી. ત્યાં તે મહન નામધી જોગબાઇ કોઇ વિદ્વાન જૈનમુનિ પાસે ધર્મ સાંભળી તેણે આરિત્ર ગ્રહણ કર્યું હતું. શ્રીદેવીનો જીવ મહન મહામુનિ થઇ યથાર્થ આરિત્ર પાળી કર્મ ખમાવી મોક્ષે ગયો હતો.

મહાસતી શ્રીદેવીનું જીવન સતી ધર્મને માટે પ્રખ્યાત છે. તેણીએ પોતાના અત્ય જીવનમાં શ્રીકેળવણીની સુગંધ સારી રીતે પ્રસરાવી હતી. તેણીના જીવનમાંથી સર્વ વાચક ગુણોએ એટલોજ સાર લેવાનો છે કે, શ્રીકેળવણીના ફળ કેવા ઉત્તમ છે કે, જેથી કેળવણી પામેલી કાંતાઓ પોતાના સતીધર્મને પ્રાણ માટે પણ જાળવવાને સમર્થ થઇ શકે છે.

જ્યેષ્ઠા.

સતીજ્યેષ્ઠા ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીના મોટા ભાઈ નંદિવર્દ્ધનની સ્ત્રી હતી. તે વિશાલા નગરીના ચેટક રાજાની પુત્રી હતી. એ મહાસતી ઘણી ગુણવતી, સ્વરૂપવતી અને વિદ્યાવતી હતી. બાલ્યવયથીજ સતીજ્યેષ્ઠાની મનોવૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ હતી. તેણી હમેશાં સંયમ ધ્યાન કરતી અને શુદ્ધ હૃદયથી જ્ઞાનની ઉપાસના કરતી હતી. એ મહાસતીનો સંબંધ નંદિવર્દ્ધન સાથે કેવી રીતે થયો હતો અને તેણીએ પોતાના જીવનમાં શું શું કરી બતાવ્યું હતું ? તે સર્વ આસ્તિક પ્રજાને જાણવા જેવું અને અનુકરણ કરવા જેવું છે. કુંડામના રાજા સિદ્ધાર્થને ત્રિશલા રાણીના ઉદરથી નંદિવર્દ્ધનનો જન્મ થયો હતો. તેના જન્મ વખતે શુભ દિવસ અને શુભ યોગ હતો. નંદિવર્દ્ધનની પછી કેટલોક સમય ગયો ત્યારે જગત્પતિ શ્રી મહાવીર સ્વામીનો જન્મ થયો હતો. કુમાર નંદિવર્દ્ધન જ્યારે યોગ્ય વયનો થયો ત્યારે તેને શસ્ત્ર તથા શાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો.

વિશાલાપુરીના રાજા ચેટકને ઘેર જ્યેષ્ઠાનો જન્મ થયો હતો. જ્યેષ્ઠા બાલ્યવયથીજ ઘણી આલાક અને બુદ્ધિમતી હતી.

તેણીની વયની અને વિદ્યાની યોગ્યતા જોઈ તેણીના પિતાએ કોઈ ઉત્તમ પતિની સાથે તેણીનો સંબંધ કરવા નિશ્ચય કર્યો હતો. એક વખતે એક રાજાએ પોતાના મંત્રીને પૂછ્યું કે, “ રાજકુમારી જ્યેષ્ઠા કેને આપીશું ? ” મંત્રીએ ઉત્તર આપ્યો, “ કુંડામના રાજા સિદ્ધાર્થને નંદિવર્દન નામે એક કુમાર છે, તે આપણી કન્યાને યોગ્ય વર છે. ” આ વાત સિદ્ધાર્થે માન્ય કરી અને સત્વર દૂત મોકલી સિદ્ધાર્થ રાજાને કહેવ-રાખ્યું. જાનનેની સંમતિથી સતીજ્યેષ્ઠાનું પાણિયહણ નંદિવર્દનની સાથે મોટા ઉત્સવથી કરવામાં આવ્યું હતું.

સતીજ્યેષ્ઠા પોતાના પતિગૃહ તરફ જવાને તૈયાર થઈ હતી, ત્યારે તેની માતાએ તેણીને ઉત્તમ શિક્ષા આપી હતી. માતાની શિક્ષા ધ્યાનમાં રાખી જ્યેષ્ઠા પોતાને સાસુરે આવી હતી અને ત્યાં તે સારી રીતે વર્તી હતી. જ્યેષ્ઠાની ઉત્તમ વર્તણૂક જોઈ તેના સાસુ સસરા તેણીની ઉપર પ્રસન્ન રહેતા હતા. આથી એ સદૃશી સનીની ભારે પ્રશંસા કુંડામમાં ઘેર ઘેર થતી હતી.

કુમાર નંદિવર્દન અને સતીજ્યેષ્ઠાની વચ્ચે પરસ્પર ભારે પ્રેમ હતો. જ્યેષ્ઠાએ પોતાના ઉત્તમ શુભોર્થી પતિના મનને હરી લીધું હતું. તે રાજકુમાર જ્યેષ્ઠાના સહવાસમાં રહી અનુ-પમ આનંદ અનુભવતો હતો. જાનને દંપતી ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનની ચર્ચા કરી વિવિધ જાતની ગમત મેળવતા હતા. પોતાની સાસુ ત્રિશલા કે જે લવિષ્યમાં શ્રી વીરપ્રભુની માતા યજ્ઞાના છે, તેમના પવિત્ર હૃદયમાં જ્યેષ્ઠાની સાસુ-બહિનું પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું હતું. શુદ્ધ મન, વચન અને કા-યાથી તે મહાસતી ત્રિશલા દેવીની સેવા કરતી હતી. ત્રિશલા પણ પોતાની પુત્રવધૂ તરફ પુત્રીના જેવો પ્રેમ દર્શાવતી હતી.

સતી જ્યેષ્ઠામાં બીજા ગુણોની સાથે શીળ રક્ષણનો ગુણ વિશેષમાં હતો. “ સતીધર્મનો પ્રભાવ શીળગુણથીજ છે, અને શીળધર્મનું માહાત્મ્ય દિવ્ય અને અદ્ભુત છે. ” આ સિદ્ધાંત જ્યેષ્ઠાએ પોતાના જીવનમાં સિદ્ધ કર્યો હતો. કદિ સૂર્ય પશ્ચિમમાં ડોળે, મેરૂ અગાયમાન થાય અને સમુદ્ર મર્યાદા ભુલે; તોપણ સતી જ્યેષ્ઠા પોતાના શીળમાંથી અથ્ર થાય તેમ ન હતું. જ્યેષ્ઠાનો શીળધર્મ જગત્માં વિખ્યાત થતો હતો. તેણીનો શીળરૂપ સદાચાર સ્વર્ગપતિ ઈંદ્રની સલામાં પણ ગવાતો હતો. જ્યેષ્ઠા માનવી સ્ત્રી હતી તે છતાં તેની ગણના દેવીઓની શ્રેણીમાં થતી હતી. તેણીનો દિવ્યપ્રભાવ માનવમંડલ અને દેવ-મંડલમાં પ્રશંસનીય ગણાતો હતો.

જ્યેષ્ઠા પોતાના ગુણોથી નંદિવર્દનનું પૂર્ણ પ્રેમપાત્ર બની હતી. નંદિવર્દન તેણીને પોતાની ગૃહદેવી તરીકે જાણતા હતા. તે શીળવતી શ્રાવિકા પણ નિર્મળ મનથી નંદિવર્દનની પવિત્ર સેવા કરતી હતી. તે પોતાના પ્રાણપતિની આજ્ઞાને માલ્યાની જેમ મસ્તકે ધારણ કરતી અને તેને ઇષ્ટદેવ તરીકે જાણતી હતી.

નંદિવર્દનની પછી વીરપ્રભુનો જન્મ થયો હતો, એ જગત્પતિના જન્મથી સિદ્ધાર્થ રાજાને જે હર્ષ થયો હતો, તેનું વર્ણન જૈન ગ્રંથોમાં સારી રીતે કરવામાં આવેલું છે. તે સાથે ઇંદ્રાએ આવી એ વીરપ્રભુના જન્મનો જે હિતસવ કર્યો હતો, તેનું ધ્યાન પણ અલૌકિક છે. વીરપ્રભુ લોગનીય કર્મ ખપાવાની ખાતર ગૃહ-સંસારમાં રહી છેવટે ચારિત્ર લઈ આલીનીકળ્યા હતા. તે વખતે નંદિવર્દન સંસારમાં હતા. સતી જ્યેષ્ઠા અને નંદિવર્દન-ગન્ને દંપતી વીરપ્રભુના પૂર્ણ લક્ષ્મી હતા, અને સતત એ પરમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરી તેના દર્શનની ઇચ્છા રાખતા હતા.

એક વખતે વીરપ્રભુ દુઃશ્રામના વનમાં આવી સંમોસર્યા હતા. એ આનંદદાયક સમાચાર બતાવી જ્યેષ્ઠા અંગમાં ઉમંગ ધરી પ્રભુને વાંઢવા ગઈ હતી. જ્યેષ્ઠાએ પ્રભુના મુખથી ધર્મ-દેશના સાંભળી. પ્રભુએ તત્ત્વજ્ઞાનની દેશનાને અંતે સામાન્ય પ્રાણીને જોઈ થવાને કહ્યું કે, “ધર્મ એ કલ્પવૃક્ષ છે. તેના સત્કાળમાં જન્મ, શરીરે આરોગ્ય, શ્રીલાભ, દીર્ઘઆયુષ્ય, ખજા, નિર્મળ યશ, વિદ્યા અને ધનની સંપત્તિ મળે છે. વળી શુદ્ધ ભાવથી અંગીકાર કરેલો ધર્મ મોટા લયથકી રક્ષણ કરી અંતે સ્વર્ગ અને મોક્ષ આપે છે.” આ પ્રભુના વચનો સતી જ્યેષ્ઠાના હૃદયમાં સ્થાપિત થયા. તરતજ તેણીએ શુદ્ધ ભાવથી સમકિતમૂળ આરત સાથે ધર્મને અંગીકાર કર્યો. એ સતીધર્મથી પવિત્ર થઈ પ્રભુને વંદના કરી પોતાના સ્થાનમાં આવી હતી. અને પોતાના પતિ નંદિવર્દનની સાથે તેણીએ શુદ્ધ ધર્મથી આરાધના કરી હતી.

એક વખતે શકેદ્ર દેવતાની સભામાં કહ્યું કે, “સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ, વર્તમાન કાળે વીરપ્રભુના પિતૃગૃહમાં જ્યેષ્ઠા નામે એક મહાસતી થયેલી છે. તે સાધ્વી અચલ શીખવ્રત પાળનારી છે. સાધ્વી જ્યેષ્ઠાને કદિ દેવતાઓ ચલોવે તોપણ તે પોતાના શીખવ્રતથી અળે તેવી નથી,” શકેદ્રના આ વચન સાંભળી એક દેવતાના હૃદયમાં આશ્ચર્ય ઘડાયો. તરત તે સ્વર્ગવાસી દેવ સતી જ્યેષ્ઠાને ચલિત કરવાને તેણીની પાસે આવ્યો. અકસ્માત જ્યેષ્ઠાનું હરણ કરી તે દેવ તેણીને એક લયંકર જંગલમાં લાવ્યો. જ્યેષ્ઠા લયંકર જંગલમાં હલી રહી તથાપિ તે ધર્મ અને શીખ ઉપર દૃઢતાથી રહી હતી. થોડીવારે તેણીની પાસે દેવતાએ વિકુર્વેત્રી હાથી, ઘોડા, રથ અને પેદલની મોટી સેના આવી હાજર થઈ. તે દેવે સેનાની આગળ આવી સતીને કહ્યું, “હે કમલાક્ષી, હું સેનાનો અધિપતિ મહારાજ છું.

તું અહીં વનમાં એકલી છું, માટે મારી સાથે ચાલ. હું તને મારા વૈભવની લોગવનારી કરીશ અને મારા પ્રેમનું પાત્ર બનાવીશ. અને તેથી તું મહાસુખને લોગવનારી થઈશ.”

સતી જ્યેષ્ઠા કાનમાં આંગળી નાખી આશ્લેષથી બોલી—
 “કદિ આકાશમાંથી દેવકુમાર કે ઈંદ્ર પોતે આવે તોપણ હું મારા અંગીકાર કરેલા પતિને છોડી બીજા પુરુષની સાથે રહેવાની નથી. જે મારો વિવાહિત પતિ છે, તેજ મારો યાવજીવિત પતિ છે. પતિવ્રતાના પ્રભાવિક ધર્મની આગળ હું મારા પ્રાણને પણ ગણનારી નથી. બ્રાતા, તું તારે રસ્તે ચાલ્યો જા. મારા પવિત્ર શીળની આગળ તારો તો શું પણ મોટા ચક્રવર્તી રાજાનો વૈભવ પણ હું તુચ્છ ગણું છું. દેવતાએ પુનઃ કહ્યું, સુંદરી, તું અહીં શરણરહિત એકલી છું. જો હું તને બળાત્કારથી સ્વાધીન કરીશ તો પછી તું શું કરીશ? સતીએ ક્રોધાવેશમાં કહ્યું, દુરાચારી, હવે વધારે બોલીશ નહીં. તારી મલિન જિંહાને વશ રાખ. જો વધારે બોલીશ તો હું તને આત્મહત્યા આપીશ.” સતીના આવા દૃઢ વચન સાંભળી દેવતા હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગયો. સતીની શીળ ધર્મની દૃઢતાથી સાનંદાશ્ચર્ય થઈ અને દિવ્યમૂર્તિ થઈતે દેવતા બોલ્યો—
 સતી શિરોમણિ, તને ધન્ય છે. તારા જેવી સતીઓથી આ ભારતમંડળ સુશોભિત છે. ધન્ય છે, વીરપ્રભુના પવિત્ર કુળને કે જેમાં તારા જેવી સતી પ્રગટ થઈ છે. આ પ્રમાણે કહી દેવતાએ તેણીને પોતાની હકીકત જણાવી અને બે દિવ્ય કુન્ડલ આપી તેણીને સ્થાને સુક્રી.

સતીને અકસ્માત આવેલી જોઈ ચક્રિત થયેલા નંદિવર્દનને દેવતાએ કહ્યું, રાજપુત્ર, આ તારી પત્ની મહાસતી છે, મેં તેને શીળવ્રતથી ચલિત કરવાને બહુ પ્રયત્ન કર્યા છતાં

પણ એ ચલાયમાન થઈ નથી. આ પ્રમાણે કહીને તે દેવતાં સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો.

કુમાર નંદિવર્દન પોતાની પત્નીનો આવો ચમત્કારી શીળ-ધર્મ જોઈ હૃદયમાં અત્યંત હર્ષ પામ્યો હતો. તેના ધાર્મિક હૃદયમાં એ મહાનુભાવા સતીને માટે ઉત્તમ ભાવના બંધાઈ હતી. સતીજ્યેષ્ઠા અને નંદિવર્દનનો શ્રાવકસંસાર ઉત્તમ કોટીમાં ગણાયો છે. તેમણે હાંપત્ય ભાવથી ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ સાધ્યા છે. દાન, શીળ, તપ અને ભાવ—એ ચતુર્વિધ ધર્મની આરાધના કરનારા તે ‘રાજદંપતીનું’ યશોગાન ભારતી જૈનપ્રજા અદ્યાપિ કરે છે. છેવટે સતીજ્યેષ્ઠા પતિની આજ્ઞા લઈ વ્રત લેવા તૈયાર થઈ હતી. તેણીએ પોતાના દીયર અને જગતના પતિ મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી હતી. જ્યેષ્ઠા સાધ્વીવ્રત લઈ જૈન મહિલાઓને સારો પ્રબોધ આપ્યો હતો. દેશેદેશ અને ગામેગામ વિહાર કરી અનેક શ્રાવિકાઓને સન્માર્ગે ચડાવી હતી. વીરપ્રભુના શાસનના આરંભ-કાળે એ સતીનો પ્રભાવ આ ભારતવર્ષ ઉપર પ્રગરી રહ્યો હતો.

સતીજ્યેષ્ઠા શ્રાવિકાઓની પર્યટામાં જોત્રી સ્ત્રીધર્મનો સારો બોધ આપતી હતી. તેણી ઉંચે સ્વરે જણાવતી કે, “આર્ય જૈનગાળાઓ, તમે પુણ્યના પ્રભાવથી માનુષ્ય અને શ્રાવક કુળ જે પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેથી તમે તમારા જીવનનો પૂર્ણ લાભ સંપાદન કરજો. તમારા શીળવ્રતને સાચવજો અને પતિની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી તમારા સ્ત્રીજીવનને સફળ કરજો.” છેવટે એ મહાસતી ચારિત્ર પાળી મોક્ષે ગઈ હતી. અહો ! ધન્ય ત્યેષ્ઠાના શીળવ્રતને ! એવા શીળવ્રતથી તે પોતાનું પ્રાતિવ્રત્ય બનાવી, ચારિત્ર-ધર્મ પાળી અમર થઈ ગઈ છે. ! ! !

સુજ્યેષ્ટા.

૨૬૨૬-૨૬૨૭

મહાસતી સુજ્યેષ્ટા ચેટક રાજાની પુત્રી હતી. તેણીએ બાલ્ય-
વયમાં ધાર્મિક અને સાંસારિક ક્ષેત્રવાણી લીધી
હતી. સુજ્યેષ્ટાને ચિદલણા નામે એક બહેન હતી. તે ઘણી ચતુર અને
શાણી હતી. તે બંને બહેનોની વચ્ચે ઘણી પ્રીતિ હતી. તેઓ હંમેશા
સાથે રહી વિદ્યાભ્યાસ કરતી અને સાથે રહી વિવિધ જાતની કૃતિઓ
પણ કરતી હતી. તેઓ જ્યારે યૌવનવતી થઈ ત્યારે તેણીના પિતા
ચેટક રાજા તેમના વિવાહને માટે ચિંતાતુર થયા હતા. તેવામાં
શ્રેણિક રાજા પ્રપંચ કરીને ચેદલણાને પરણી ગયો હતો. પોતાની
સહવાસી બહેન ચેદલણાને જ્યારે શ્રેણિક પરણી ગયો અને
પોતે એકલી રહી ત્યારે તેણીને વૈરાગ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થયો
હતો. વૈરાગ્યના બળથી સુજ્યેષ્ટાને આ અગાર સંસાર ઉપર
ઉપેક્ષા થઈ હતી. તેથી તેણીએ અંદનબાળા સાધ્વીની પાસે
દીક્ષા લીધી હતી. અંદનબાળા ઘણી પવિત્ર અને વિદુષી સા-
ધ્વીની તેણીએ યથાર્થ ધર્મ પાળી પોતાના ચારિત્રને દીપાવ્યું
હતું. સતી સુજ્યેષ્ટા જ્યારે દીક્ષિત થઈ ચાલી નીકળી ત્યારે
વિશાળા નગરીની જૈન પ્રજા તેણીના પવિત્ર દર્શન કરવાને
ગઈ હતી.

સુન્દરેષ્ટા ચારિત્ર લીધા પછી ભારે તપસ્યા કરતી હતી. સાધ્વી ચંદનખાણાની બંધી શિષ્યાઓમાં સુન્દરેષ્ટા સાધ્વી તીવ્ર તપસ્યા વાળી કહેવાતી હતી. તેણી પોતાની તપસ્યાથી જૈન શાસનની મહાન ઉન્નતિ વધારતી હતી.

એક વખતે સુન્દરેષ્ટા પોતાના ઉપાધ્યયની અગાશી ઉપર એકલી આતાપના કરતી હતી. તેવામાં પેદાસ નામનો એક સિદ્ધ વિદ્યાધર તે માર્ગે નીકળ્યો હતો. તેની પાસે ઘણી ઉત્તમ વિદ્યાઓ હતી પણ તેવું પાત્ર નહીં મળવાથી તે સુપાત્રની ગવેષણા કરે તો હતો. તેણે સુન્દરેષ્ટા સાધ્વીને અગાશી ઉપર તપસ્યા કરતી જોઈ. તે જોતાંજ તેણે વિચાર કર્યો કે, “જો આવી તપસ્વિનીના હૃદયથી સંતતિ થાય. તો તે વિદ્યાનું પાત્ર થઈ શકે; ને મારી વિદ્યા સફળ થાય” આવા વિચારથી તે મૂઢમતિ વિદ્યાધર બ્રમરનું રૂપ લઈને તે સાધ્વીની પાસે આવ્યો અને આતાપના લેતી તે સુન્દરેષ્ટાની યોનિને વિષે પ્રવેશ કરી પોતાનું વીર્ય મુક્યું હતું.

અનુક્રમે સુન્દરેષ્ટાને ગર્ભિણીના ચિન્હ દેખાવા લાગ્યાં. બીજી સાધ્વીઓને તે વાતની ખબર પડવાથી તેઓ તેણીને તિરસ્કારથી કહેવા લાગી—“અરે પાપણી, તં આવું અકાર્ય કેમ કર્યું? તં ચારિત્રને કલંકિત કરી જૈન શાસનને વગોળ્યું. તારા જેવી અધમ સ્ત્રીને હજાર વાર ધિક્કાર છે,” આ પ્રમાણે કહી તે સાધ્વીઓએ તે વાત પોતાની પ્રવર્તિનીને કહી, પ્રવર્તિનીએ પણ તેણીને ભારે તિરસ્કાર આપ્યો, ત્યારે સતી સુન્દરેષ્ટા ચકિત થઈને બોલી—“મહાન્નતી, મેં મનવડે પણ મારા શ્રીજાને ખંડિત કર્યું નથી. તો શરીરની વાત શી કરવી?” સાધ્વીઓએ કહ્યું, “જો તો ગમે તેમ હોય પણ જો શ્રીજાની રક્ષા થઈ હોય તો આ ગર્ભ ક્યાંથી?” સતીએ સંજોદ જણાવ્યું, “ગમે તેમ હોય, પણ મારા શ્રીજાનો ભંગ કદિ પણ થયો નથી.” પછી સાધ્વીઓ સતી સુન્દરેષ્ટાને લઈને માહા-

વીર પ્રભુ પાસે ગઇ હતી. સાધ્વીઓએ પ્રભુને વંદના કરી પુછ્યું, ભગવન્ આ સતી છે કે અસતી છે? ભગવાને પોતાના જ્ઞાનબળથી કહ્યું, “સાધ્વીઓ, આ સાધ્વી સર્વ સતીઓની શિરોમણિ છે. કોઇ વિદ્યાધરે તેની યોનિને વિષે ગુપ્તરીતે પોતાનું વીર્ય મુકી તેને સગર્ભા કરી છે, તેની એને ખબર નથી.” જ્ઞાનીનાં આવા વચન સાંભળી સર્વ સાધ્વીઓ આશ્ચર્ય પામી ગઇ અને તેમણે શુદ્ધ હૃદયથી બહાસતી સુજ્યેષ્ઠાને ખમાવી હતી.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. ચારિત્રધારિણી સાધ્વીને કર્મને વશ થઈ સગર્ભા થવું પડ્યું હતું. ધર્મ સાધનના પવિત્ર સ્થાન રૂપ ઊપાગ્રયમાં એક પવિત્ર સતીનું સૂતિકાગૃહ થયું હતું. અનુક્રમે સાધ્વી સુજ્યેષ્ઠાને એક પુત્રનો જન્મ થયો હતો. તે સાધ્વીપુત્રનું નામ સત્યકિ પાડવામાં આવ્યું હતું. સત્યકિને જન્મ્યા પછી કોઈ શ્રાવકને ઘેર મુક્યો હતો, ત્યાં તે ઊછરી મોટો થયો હતો. સાધ્વીપુત્ર સત્યકિ ઘણો બુદ્ધિમાન્ અને વિચક્ષણ થયો હતો. સત્યકિ બાલ્યવયમાં સાધ્વીઓના સહવાસમાં રહેલો હતો અને તેનું લાલન પાલન સાધ્વીઓએજ કર્યું હતું. બુદ્ધિમાન્ સત્યકિ દ્રક્ત કાને સાંભળીનેજ અગીયાર અંગ શીખ્યો હતો. વળી પૂર્વ જન્મના તીવ્ર સંસ્કારથી તેણે અનેક વિદ્યાઓનો અર્થસિદ્ધિત અભ્યાસ કર્યો હતો.

એક વખતે બાળક સત્યકિ સાધ્વીઓની સાથે વીર પ્રભુને વંદના કરવા ગયો હતો. પ્રભુ સમવસરણમાં ધર્મદેશના આપતા હતા. દેશના પૂર્ણ થયા પછી કાલસંદીપન નામના એક વિદ્યાધરે વીર પ્રભુને પુછ્યું કે, “સ્વામી, મને હણનાર કોણ થશે?” પ્રભુએ કહ્યું, “અહિં જે આ સત્યકિ છે, તેનાથી તારું મૃત્યુ થશે.” તે ઉપરથી કાલસંદીપને મનમાં વિચાર કર્યો કે, “અહો! મને કૌતુક થાય છે કે, આટલો બાળક મને હણશે! બીજાઓ પણ તે વખતે હૃદયમાં અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યા હતા.

એક વખતે સત્યકિનું બુદ્ધિબળ અને વિદ્વત્તા જોઈ અત્યંત પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓએ તેને કહ્યું કે, “સત્યકિ, તારું બુદ્ધિબળ મોટું છે. તું રોહિણી વિદ્યાનું સાધન કર્ય. જો રોહિણી તને સિદ્ધ થશે તો અમે તને સહાય કરીશું. વળી તે વિદ્યા સાધતાં તને સાત લવ થયા છે. તે વિદ્યાનું સાધન કરવાથી તને પાતકી કહીને પાંચ લવને વિષે તો હુણ્યો હતો; છઠ્ઠા લવને વિષે તારું આયુષ્ય છ માસ બાકી હતું, ત્યારે એ વિદ્વ કરનારી રોહિણી પ્રસન્ન થઈ હતી, પણ તારું સ્વરૂપ આયુષ્ય હોવાથી તે એને અંગીકાર કરી નહતી, હવે તે આ તારા સાતમા લવને વિષે પ્રસન્ન થશે.” દેવતાના આંવાં વચન સંભળી સત્યકિએ પોતાનો દેહ દહન કરવા એક ઉચી ચિતા બંધકી અને પછી તેમાં રહી તે જોલવા લાગ્યો—“હું રોહિણી વિદ્યા સાધવાને અર્થે ચિતામાં બળું છું, માટે તે વિદ્યા મને સિદ્ધ થાઓ.” આ પ્રમાણે કહી અગ્નિથી જ્વલતી એવી ચિતાને વિષે તે અંશુકે કરીને વિદ્યાનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો અને ફરી ફરી મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યો. આ વખતે પેલા કાલસંદ્ધી-પત્ર વિદ્યાધરે આવી સત્યકિને જલદી ભસ્મ કરવાને તેની ચિતામાં કાષ્ટનો ઘણો ભાર ભર્યો. અને તે પ્રમાણે વિદ્વ કરવા ઉભો થયો. ત્યાં તો સાતમે દિવસે રોહિણી વિદ્યાએ પ્રગટ થઈ તે વિદ્વ કરનારને અટકાવ્યો હતો. પછી તેણે સત્યકિને કહ્યું કે, હે ધીરવીર સત્યકિ, તારું એક અંગ મને બતાવ્યું, જેથી હું તારા શરીરમાં પ્રવેશ કરું. પછી સત્યકિએ તે દેવતાને પોતાનું કપાળ બતાવ્યું. એટલે તે રસ્તે દેવતાએ તેના દેહને વિષે પ્રવેશ કર્યો. તેથી તત્કાળ તે સત્યકિને લલાટ ઉપર ત્રીજું નેત્ર થયું, આથી તે જગત્માં ત્રિલોચન અથવા ત્રિનેત્રી એવા નામથી વિખ્યાત થયો હતો.

ત્રિલોચન સત્યકિ પોતાની બ્રહ્મનિષ્ઠ સાધ્વી માતા મુજ્યેષ્ઠાને કલંકિત કરનાર પેઢાળનો સંબંધી કાળસંદીપન વિદ્યાધરને બાણી તેનું વૈર લેવા તેને મારવાને જગત્માં ઘણીવાર ભ્રમ્યો હતો. વિદ્યાથી બળવાન થયેલા સત્યકિથી લયભીત થઈ કાળસંદીપન પોતાના ત્રણપુર-નગર દૃઢ કરી તેમાં ગુપ્તપણે રહ્યો હતો. એ વાત સત્યકિના બાણ-વામાં આવતાં સત્યકિએ જઈ તેના ત્રણ નગરને બાણી નાંખ્યા હતા. ત્યારથી તે ત્રિપુરારિ એવા નામથી વિખ્યાત થયેલો છે. જ્યારે સત્યકિએ પોતાના ત્રણ નગર બાણી નાંખ્યા, એટલે કાળ-સંદીપન ત્યાંથી નાશીને સમુદ્રમાં ગયો હતો. ત્યાં પણ સત્યકિએ પાછળ જઈને તેના ત્રણ લીધા હતા. કાળસંદીપન મૃત્યુ પામીને નરકે ગયો હતો.

સાધ્વી પુત્ર સત્યકિ પોતાના વૈરી કાળસંદીપનને માર્યા પછી જગત્માં મુસાફરી કરવા નીકળ્યો હતો. રોહિણી વિદ્યાના બળથી તે મોહિત થયો હતો અને તેથી તે વિષયવિકારી બની ગયો હતો. તે અનેક તપસ્વીઓની સ્ત્રીઓની સાથે ભોગ ભોગવતો અને જે કોઈ સ્ત્રી તેની સાથે વિરોધ કરે તો તે તેણીને બાણી ભસ્મ કરી દેતો હતો. છેવટે તે એટલે સુધી લંપટ બન્યો હતો કે, તે જે જે સ્ત્રીને દેખે તેને તે ભોગવતો હતો. વળી તે કોઈવાર ભિક્ષુકનો વેષ ધારણ કરી ફરતો અને શ્મશાનમાં વાસ કરી રહેતો હતો.

એક વખતે સત્યકિ પોતાની વિદ્યાના બળથી પુષ્પક નામનું વિમાન નિયંત્રીને તેમાં આરૂઢ થઈ આકાશ માર્ગે ફરતો હતો, ત્યાં તેને નંદીશ્વર અને નંદી નામના બે મિત્રો થયા હતા. ત્યાંથી તે ઉજ્જયિની નગરીમાં આવ્યો હતો. ત્યાં ચંડપ્રલોતન નામના રાજાની રાણીઓની સાથે તેણે વિષય સુખ ભોગવ્યું હતું. માત્ર શિવા નામની એક રાણીને તે ભોગવી શક્યો નહોતો. આ બખર બાણી રાજા ચંડપ્રલોતને તેનો વધ કરવાને બુદ્ધા બુદ્ધા મા-

જુસોને પુછ્યું, એટલે ઉમા નામની વેશ્યાએ તે કામ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું હતું. ઉમા સત્યકિને તાણે કરવા પ્રયત્ન કરતી હતી. એક વખતે ઉમા પોતાના ગોખમાં બેઠી હતી, ત્યાં સત્યકિ વિમાન ઉપર એમી ફરવા નીકળ્યો. ત્યાં ઉમાને તેણે ગોખ ઉપર બેઠેલી જોઈ. તે સ્વરૂપ વતી સુંદરીને જોઈ સત્યકિ કામાતુર થઈ ગયો અને તેણીને પોતાના વિમાનમાં બેસારીને તે ફરવા લાઈ ગયો. તે વખતે તેણે ઉમાની સાથે વિષય મુખ ભોગવ્યું હતું. ઉમાએ સત્યકિને તાણે કરવાને પાંચ બાણ મુકેલાં; તે સત્યકિએ મંડુણ કરી લીધા અને ને પાંચ બાણથી તેણે જગતને વશ કરી લીધું હતું.

સાધવીપુત્ર સત્યકિ તે ઉમા વેશ્યાની સાથે ઘણાં સમય મુધી રહ્યો હતો. ઉમા ઘણાં લાગ જોતી તોપણ સત્યકિ વિધાના બળથી તેનાં અપાંદામાં આવતો નહતો. એક વખતે ચતુર વેશ્યા ઉમાએ સત્યકિને પ્રેમ બતાવી પુછ્યું કે, પ્રિય, આપની આ વિદ્યા નિરંતર આપની પાસે રહે છે કે કોઈ બીજાની પાસે રહે છે? મોહ પામેલા સત્યકિએ સાથે સાચું કહી દીધું “વિષય સમાગમનાં સમય વિના તે મારી પાસે રહે છે.” આ વાત જાણી લઈ ઉમાએ ગુપ્ત રીતે તે વાત ઉત્તરિનીના રાજા ચંડપ્રદોતનને જણાવી. અને સૂચવ્યું કે, “ત્યારે સત્યકિ મારી સાથે ભોગવે છે, ત્યારે એ પોતાની વિદ્યાને ખડ્ગને વિષે મુકે છે; માટે જો કોઈ એનો એ વખતે ઘાત કરે તો તે મૃત્યુ પામે. તે શિવાય તે કદિપણ હુણાય તેમ નથી.” આ સૂચના ઉપરથી રાજા ચંડપ્રદોતનને પોતાના એક બાહોશ સેવકને તે કામ માટે આદેશ કર્યો અને તે સાથે સૂચવ્યું કે, હું સેવક, તારે ભોગ કરતી વખતે સત્યકિનો એવી રીતે ઘાત કરવો, કે તેની સાથે રહેલી વેશ્યાને લેશ માત્ર હરકત ન આવે. રાજા સેવક તે વાત સ્વીકારી જ્યાં સત્યકિ અને ઉમા રહેતા હતા, ત્યાં ગુપ્ત રીતે રહ્યો. ઉમા સત્યકિની સાથે ભોગ ભોગવવા આવી. તે વખતે

સત્યકિ પોતાની રોહિણી વિદ્યા ખડ્ગને વિષે મુકી તેણીની સાથે લોગ લોગવવા લાગ્યો. આ સમયનો લાગ ભેદ પેલા રાજાના હૃદયે સત્યકિનો ઘાત કર્યો અને ઉમાને યજ્ઞાવી લીધી હતી.

પાપી સત્યકિનો નવ અવસ્થામાં ઘાત થયો. આ ખબર તેના મિત્ર નંદીશ્વરના જાણવામાં આવી, એટલે એક મોટી શિલા ઉપાડી ચંડપ્રદોતન રાજાની પાસે ગયો અને તેણે કહ્યું કે, “તમે મારા મિત્રનો ઘાત કર્યો છે, માટે હું આ શિલાથી તમારો અને તમારા નગરનો સામટો વધ કરું છું.” તે સાંભળી ચંડપ્રદોતને કહ્યું,— “ભદ્ર, આ શિલાને મુકી દે; તું કહીશ તેમ હું કરીશ.” ત્યારે નંદીશ્વરે કહ્યું કે, “જો તમારે બચવું હોય તો મહારા મિત્ર સત્યકિને જેવી અવસ્થામાં હણ્યો છે, તેવીજ અવસ્થામાં તેના પરિવાર સહિત પ્રાસાદને વિષે જો તેની પૂજા કરો તો હું આ શિલા મુકી દઉં.” ચંડપ્રદોતને તે વાત કબુલ કરી. પછી ચંડપ્રદોતને પોતાના મિત્ર સત્યકિની નગરે નગર અને ગામે ગામ પૂજા કરાવી હતી. તે શિવલિંગની પૂજા અદ્યાપિ લોકો ગાડરીઆ પ્રવાહથી કરે છે.

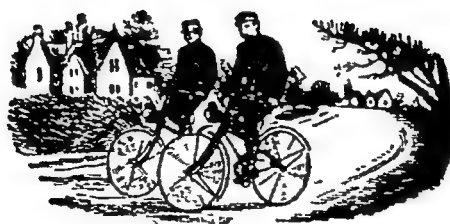
આ પ્રમાણે સતી સુજ્યેષ્ઠાના પુત્ર સત્યકિનું ચરિત્ર બનેલું હતું. સત્યકિએ પોતાનું જીવન જુદીજ રીતે પ્રવર્તીવ્યું હતું. તે ફરીવાર પોતાની સતી માતાને મળ્યો નહતો. જ્ઞાનીના વચનથી મહા સતી ઠરેલી સુજ્યેષ્ઠાને પછી બધી સાધ્વીઓએ માન આપ્યું હતું. પોતાના ચારિત્રની ચર્ચા થઈ એથી સુજ્યેષ્ઠાને ઘણું લાંબી આંખું હતું. અને તેથી તે મહા સતી તપશ્ચર્યામાં વિશેષ પ્રવૃત્ત થઈ હતી. તેણીએ તપોબળથી પોતાના ચારિત્રને વિશેષ ઉજ્જવળ કર્યું હતું. સતી સુજ્યેષ્ઠા જેવી તપસ્વિની હતી તેવી તે પરોપકારિણી હતી. નઠારી સ્થિતિમાં આવી પડેલા સાધર્મિઓનો ઉદ્ધાર કરવાનો તે ઉપદેશ આપતી અને પોતાના સાધ્વીધર્મને બાંધ ન આવે તેવી રીતે તેમને સહાય આપતી અને અપાવતી હતી.

સતી સુન્દરેષા વારંવાર મહાવીર પ્રભુના દર્શન દેવાને અને તેમનો ઉપદેશ સાંભળવાને જતી હતી. એક વખતે વીર પ્રભુના દર્શન કરવા જતાં માર્ગમાં ઉજ્જવિનીના રાજા ચંડપ્રદોતનની રાણી શિવાનો મેળાપ થઈ આવેલ; તે વખતે તેણીએ શિવાને સાચો બોધ આપ્યો હતો. ઉજ્જવિની રાણી શિવાએ સતી સુન્દરેષાને પુછ્યું કે, “સાધ્વીજી, મને કસ્યાણુનો માર્ગ બતાવો.” તેણીની પ્રાર્થનાથી સતી સુન્દરેષાએ કહ્યું હતું કે, મહારાણી શિવા, તમે એક મહારાજાની રાણી છો. સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ તમારે સ્વાધીન છે, તો પ્રથમ તમે તમારા સાધર્મીઓનો ઉદ્ધાર કરજો. સાધર્મીઓના સંતાનોને સદ્બોધ આપવા ઉત્તમ પ્રકારની જ્ઞાનશાળાઓ સ્થાપન કરજો. નકારી સ્થિતિમાં આવી પડેલા પામર સાધર્મીઓના નિર્વાહને માટે જ્ઞાનશાળાઓ ઉઘાડજો. અને ધાર્મિક ઉદ્યોત વધારવાને ગૃહસ્થ વર્ગને નીતિયુક્ત વ્યાપાર કળાના સાધનો કરી આપજો કે, જેથી શ્રીમંત થયેલા સાધર્મીઓ અનેક પ્રકારના ધાર્મિક ઉત્સવો કરી ધર્મનો ઉદ્યોત કરી શકે.”

સતી સુન્દરેષાનાં આવાં ઉપદેશ વચ્ચેના શિવારાણીએ સ્પીકાર્યા હતા અને તેણીએ તે પ્રમાણે અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હતી.

પરોપકારી અને પરમ પવિત્ર મહાસતી સુન્દરેષાએ પોતાના જીવનમાં એવા એવા અનેક ઉપકારો કરેલાં હતા. છેવટે મહાસતી સુન્દરેષા શ્રીવીર પ્રભુના ઉપદેશના પ્રભાવથી વિવિધ જાતની તપશ્ચર્યા કરતી અનુક્રમે સર્વ કર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિને પામી હતી. તેજ અરસામાં ચંડપ્રદોતન રાજાની રાણી શિવા પણ શ્રી મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લઈ, કર્મ દહન કરી મોક્ષે ગઈ હતી.

વાંચનારી ખંડેનો, આ સુન્યેષ્ટા સતીના ચરિત્રને મનન કરી તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરજો. સુન્યેષ્ટાની જેમ આ સંસાર ઉપર મોહ રહિત થઈ આત્મસાધન કરવામાં તત્પર રહેજો. જેમ સુન્યેષ્ટાએ પોતાની ખંડેન વિદલાણા ઉપર પવિત્ર સ્નેહ રાખ્યો હતો, તેવી રીતે તમારી ખંડેનોની ઉપર સ્નેહ રાખજો. વળી સુન્યેષ્ટાની જેમ શીળવ્રતનું રક્ષણ કરજો. જો સ્ત્રીઓમાં ખરેખર શીળ રક્ષિત થયું હોય તો તેની દેવતા પણ રક્ષા કરે છે. સુન્યેષ્ટાને પેઢાલ નામના સિદ્ધે કલંકિત કરેલી, તે છતાં જો તે શુદ્ધ હતી, તો તેનું કલંક દૂર થઈ ગયું અને આખરે તે જૈન સતી મંડળમાં ઉત્તમ રીતે ગણાણી છે. એવી પવિત્ર સતીને હજાર વાર ધન્યવાદ ઘટે છે.

મૃગાવતી.

આ મહાસતી કૌશાંબી નગરીના રાજા શતાનીકની સ્ત્રી હતી. એ સતીએ વિદ્યા સંપાદન કરી અનેક સદ્-ગુણો ધારણ કર્યા હતાં. સતી મૃગાવતીની બુદ્ધિ ઘણી વિશાળ હતી. એ મૃગાવતી જ્યારે વિદ્યમાન હતી, ત્યારે આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર મહાવીર પ્રભુ વિચરતા હતા. મૃગાવતીનું સંહર્ષ અનુપમ હતું. તેના સંહર્ષથી દેવાંગનાઓ પણ શરમાઈ જતી હતી. રાજા શતાનીક રાણી મૃગાવતી ઉપર ઘણી પ્રીતિ રાખતો હતો. એ બન્ને રાજદંપતી પરસ્પર પ્રેમપાત્ર બની ધર્મ સાધન કરતાં હતાં.

આ અરસામાં કૌશાંબી નગરીનો કોઈ એક પુરૂષ સાકેત નગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવાને ગયો હતો. તે વખતે આ ભારત-વર્ષ ઉપર સાકેત નગરની ચિત્રવિદ્યા પ્રશંસનીય ગણાતી હતી; તેથી અનેક દેશોના પુરૂષો એ નગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવાને આવતા હતા.

સાકેત નગરમાં સુરપ્રિય નામનો એક યક્ષ હતો. ત્યાંના લોકો દર વર્ષે તેની યાત્રાને દિવસે તેનું વિચિત્ર ચિત્ર ચિતરતા હતા. એક વખતે તે યક્ષ કોંપ પાંચો અને તે ચિત્રકારોનેજ લાગ્યો. પછી ચિત્રકારોએ તેનું ચિત્ર કરવું હણવા બંધ કર્યું.

એટલે તે વિશેષ કોપ પામ્યો અને આખા વય સુધી નગરના લોકોને પીડવા લાગ્યો. પછી રાજાએ પોતાની પ્રજાનું રક્ષણ કરવા માટે તે ચિત્રકારને પોતાની પાસે જોડાવ્યા ને તેમના સર્વના નામની ચીઠીઓ લખી તે બધી એક ટુંલને વિષે નાંખીને જેનું નામ નીકળે તે યાત્રાને દિવસે ચિત્ર આજેજે અને યજ્ઞ તેને હણે, એવો ઠરાવ કર્યો. આ ઠરાવથી નગરના લોકોની પીડા શાંત થઈ ગઈ.

હવે જે પુરૂષ કૌશાંખી નગરીથી સાકેતનગરમાં ચિત્રવિદ્યા શીખવા ગયો હતો, તેણે પોતાનું નામ ફેરવી કોઈ વૃદ્ધ ચિત્રકારની સ્ત્રીને ત્યાં ઉતર્યો હતો; એવામાં તે વૃદ્ધના પુત્રના નામની ચીઠી લઈને યમ દૂતના જેવા રાજ સેવકો આવ્યા. તે જોઈ તે વૃદ્ધ પોતાનું મસ્તક અને છાતી કુટતી રૂદન કરવા લાગી. વૃદ્ધાનું કંઈ જાનક રૂદન સાંભળી તે ઉતરેલા પુરૂષને દયા ઉપજી. તેણે વૃદ્ધાને શાંત કરી કહ્યું, “માતા રૂદન કરો નહીં. તમારા પુત્રને બદલે હું યજ્ઞને ચીતરવા જઈશ અને હું એવી યુક્તિ કરીશ કે તે યજ્ઞ મને મારી શકશે નહીં.” આ પ્રમાણે તે વૃદ્ધાને સમજાવી અને છઠ્ઠો તપ કરી તે યુવાન પર્વને દિવસે યજ્ઞના મંદિરમાં ગયો. ત્યાં તેણે ઉત્તમ અંદન, કસ્તૂરી વગેરેથી સુગંધી કરેલા નવા નવા રંગવડે તથા નવી નવી પીંછીઓ વડે યજ્ઞનું ચિત્ર આજેજું ને પછી તેની પૂજા કરી. પછી તે યજ્ઞની સન્મુખ ઉભો રહી અંજળિ જોડી કહેવા લાગ્યો—“હે યજ્ઞાધિરાજ, મેં આપને આજાપ્યા છે; તેમાં મારાથી કાંઈ પણ અઘટિત થયું હોય તો તે આપ ક્ષમા કરજો. તમે જગતના જીવોના હિતકર્તા છો અને તેઓના સુખકારક છો.” ચિત્રકારના આવા મધુર વચન સાંભળી યજ્ઞ સંતુષ્ટ થઈને બોલ્યો—“હે ચિત્રકાર, હું તારી ઉપર સંતુષ્ટ થયો છું, વરદાન માગ.” ચિત્રકાર બોલ્યો—“સ્વામી, જો આપ મારી ઉપર સન્ન પ્ર થયા:

હો તો, દુર્ગતિને આપનારી હિંસા છોડી દો અને સર્વ ચિત્રકારને અભયદાન આપો.” ચિત્રકારના આ વચન સાંભળી યક્ષ વિશેષ સંતુષ્ટ થઈ જોડ્યો—“પ્રિય ચિત્રકાર, તારી પરોપકાર વૃત્તિને ધન્ય છે. આજથી હવે હું કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કરીશ નહીં. ભદ્ર, તેં જે આ વરદાન માગ્યું, તે ખીજના ઉપકારને માટે છે, પણ તારા પોતાના હિંતને માટે ખીજનું વરદાન માગી લે.” ચિત્રકાર હૃદયમાં હર્ષ પામીને જોડ્યો—“મહાનુભાવ, જે તમે મારા ઉપર વિશેષ પ્રસન્ન થયા હો તો મને એટલું આપો કે, કોઈ મનુષ્યના શરીરનો કોઈ પણ ભાગ મહારી દૃષ્ટિએ પડે તો તેના શરીરનું આખું રૂપ હું ચીતરી શકું” યક્ષે કહ્યું, “તે તારી કામના પૂર્ણ થાઓ.” યક્ષના આવા વરદાનથી પ્રસન્ન થયેલો તે ચિત્રકાર નગરમાં આવ્યો. તેને જીવતો આવેલો જાણી નગરના લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી તેણે નગરજનોને પોતાનો ખર્ચો વૃત્તાંત જણાવ્યો, જે સાંભળી લોકો ઘણાજ ખુશી થઈ ગયા અને તેમણે સાકેત નગરમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો હતો.

કેટલાક દિવસો ગયા પછી તે ચિત્રકાર પોતાને વતન—કૌશાંખી નગરી એ આવ્યો હતો. પોતાનું કળા કૌશલ્ય જતાવાને તે કૌશાંખી પતિ શત્તાનિક સન્નતે મળ્યો હતો. સન્ન શત્તાનિક તેની ચિત્રકળા જોઈ ખુશી થયો અને તેણે પોતાની ચિત્રશાળા તે ચિત્રકારને સોંપી હતી. ચતુર ચિત્રકારે જાતજાતના પશુપક્ષીઓ અને બીજા વિચિત્ર આકૃતિવાળા પ્રાણીઓના ચિત્રો આજેખી તે ચિત્રશાળાને સુંદર બનાવી હતી.

વળતે તે ચિત્રકારએક ચિત્રશાળા ચિતરતો હતો તેવામાં તેની પાછજ આવેલા અંતઃપુરના ગોળમાં મૃગાવતી રાણી બેઠી હતી. તેના પગનો અંગુઠો તે ચિત્રકારના જોવામાં આવ્યો. અને તે ઉપરથી તે વરદાન પામેલા ચિત્રકારે મૃગાવતીનું બધું ચિત્ર

ધું. આળેખીરાણી મૃગાવતીના સાથળના લાગ ઉપર તિલનો
 ડાઘ હુતો, તે ડાઘ પણ ચિત્રમાં પડ્યો; પણ ચિતારાએ તે ડાઘ
 ટાળી નાંખ્યો. તોપણ ફરી એ ડાઘ પડ્યો, ફરી ટાળી નાંખ્યો.
 પણ એ જતો ને પાછો પડતો, તેથી ચિત્રકાર ચિતાતુર થઈ વિચાર
 કરવા લાગ્યો. “મખીના ડાઘને હું ફરીફરી કાઢી નાંખું છું, છતાં તે
 પાછો પડે છે, તે ઉપરથી હું એમ માનું છું કે, રાણીના સાથળ
 ઉપર એવું લાંછન હશે.” પછી તે ચિત્રકાર તે મૃગાવતીનું ચિત્ર
 રાજા શતાનિકની પાસે લઈ ગયો. રાજા તે સુંદર ચિત્ર જોઈ ધ-
 જ્ઞાન હર્ષ પામ્યો. ચિત્ર જોતાં રાણીના સાથળ ઉપર રાજાની
 દૃષ્ટિ પડી. તે જોઈ રાજાના મનમાં શંકા આવી કે, “આ ગુપ્ત
 ચિન્હ ચિતારાના જાણવામાં ક્યાંથી આવે? જરૂર આમાં કાંઈક
 હજો છે. આ ચિત્રકાર દુષ્ટ લાગે છે. તેણે કોઈ યુક્તિથી મારા
 જનાનામાં પ્રવેશ કરી રાણી મૃગાવતીને ભોગવી જ નાણાય છે. નહીં-
 તો તેણીના સાથળનું ચિન્હ એ ક્યાંથી જાણે?” તે ઉપરથી ક્રોધાતુર
 થઈ રાજાએ તે ચિત્રકારને મારી નાંખવાનો આદેશ કર્યો. તે વખ-
 તે ખીજા ચિત્રકારોએ આવી રાજાને જણાવ્યું—સ્વામી, આ ચિત્ર-
 કારને કોઈ યજ્ઞે વરદાન આપેલું છે, તેથી તે એક અંગ જોઈને સ-
 ર્વ શરીરની આકૃતિ આળેખી શકે છે. તે સર્વરીતે નિર્દોષ છે.
 તેઓની પ્રાર્થના ઉપરથી રાજાએ તેને કોઈ કુખ્યત્વે દાસીનું મુખ
 દેખાડી તેણીનું આખું રૂપ ચિતરવા આપ્યું. તો તે તાદૃશ તેવું જ
 આળેખાયું. આવું જોતાં છતાં પણ રૂપ થયેલા રાજાએ આજ્ઞા
 કરી તે ચિત્રકારની એક આંગળી છેદી નાંખાવી. આથી તે ચિત્ર-
 કારને ઘણો રોષ ઉત્પન્ન થયો. તેણે પોતાના હૃદયમાં ચિંતવ્યું કે
 “આ રાજાએ મારી જીવંતી વ્યર્થ કરી દીધી. જગત્માં પ્રશંસા
 પાત્ર બનેલી મારી ચિત્રકારાને તેણે વિનષ્ટ કરી દીધી. આ અ-
 ધર્મ રાજાનો વેરનો બદલો મારે લેવો જોઈએ. એ જૂર રાજાએ

મને આવી અવસ્થાએ પહોંચાડ્યો, માટે હવે મારે એવું કરવું કે, જેથી એને એની રાણી મૃગાવતીનો વિયોગ થઈ જાય.” આવું ચિંતવી તેણે ઘણી મુંઝિખતે એક પટ ઉપર મૃગાવતીનું રૂપ આજેખું અને તે લઈ શતાનીક રાજના વૈરી અવંતીનગરીના રાજા અંડપ્રદોતનને જતાવ્યું. રાજા અંડપ્રદોત એ મુંદર ચિત્ર જોઈ હૃદયમાં અમત્કાર પામી ગયો. તેણે મસ્તક ધુણાવી ચિત્રકારને પુછ્યું—“ચિત્રકાર, આ કોનું ચિત્ર છે?” ચિત્રકારે ઉત્તર આપ્યો—“મહારાજ, કૌશાંબીપતિ શતાનીક રાજાની રાણી મૃગાવતીનું આ ચિત્ર છે” તે સાંભળતાંજ અંડપ્રદોતન ક્રોધાતુર થઈ ગયો. તેના મનમાં આવ્યું કે, “શું મારા વૈરી શતાનીકના અંતઃ પુરમાં આવી મુંદર રાણી છે! એ મૃગાવતીને જળે કરીને પણ મારે ગ્રહણ કરવી જોઈએ, ત્યાંસુધી એ મૃગાક્ષી મારા અંતઃપુરમાં આવી નથી ત્યાંસુધી મારી રાજ્યલક્ષ્મી અપૂર્ણ છે, એમ હું માનું છું.” આવું ચિંતવી તેણે વજ્રજંઘ નામનો એક દૂત તૈયાર કર્યો અને તેને શતાનીક રાજા પાસે મૃગાવતીની માગણી કરવા સાડ મોકલ્યો. દૂતે ત્યાં જઈને કહ્યું, “મારા સ્વામી અંડપ્રદોતન રાજા મૃગાવતીની ઇચ્છા રાખે છે, તેમણે કહેવરાવ્યું છે કે, સ્ત્રીસાની સાથે રહેલો મણિ જેમ ઓપતો નથી, તેમ તારી સાથે રહેલી મૃગાવતી ચોલતી નથી, માટે તે રત્નરૂપ રામાને અમારી પાસે મોકલી દેવી. કારણકે, મુગટ તો મસ્તક ઉપરજોડેલો, પગે નહીં. વળી જો દુવિત અને રાજ્યરાખવું હોય તો મૃગાવતીને સોંપી દે; કારણકે, અર્વનો નાશ થતો અટકાવવાને વિગ્રહણ જનોએ એક વસ્તુનો નાશ થવા દેવો.” વજ્રજંઘના આવાં વચન સાંભળી રાજા શતાનીકને ઘણો દોષ અડ્યો. તેણે આશ્વેષથી કહ્યું, “અરે દૂત, તારા રાજાને મારીવતી જઈને કહે કે, જેમ સ્ત્રીસાની સાથે મણિ ચોલે નહીં, તેમ તારી સાથે મૃગાવતી ચોલે

નહીં; માટે તે મૃગાવતી અહીંજ ભલે રહી, મુગટ મસ્તક ઉપરજ શોભે છે, ચરણે નહીં. તારા અંતઃપુરનો વિચાર કરીને તારું રાજ્ય તથા હવિત બચાવ. વિચક્ષણ પુરૂષોએ અદ્યના નાશને અર્થે સર્વનો નાશ અટકાવવો જોઈએ.”

આવું તેનું કહેવું, તે દ્વેષે અંડપ્રઘોતનને જમીને કહ્યું, તે સાંભળતાંજ ઉજ્જયિનીપતિ ક્રોધાતુર થઈ ગયો અને તેણે આદ્ય રાજાઓની સાથે મોટી સેના લઈ શતાનીક ઉપર ચડાઈ કરી. શતાનીક રાજા તેને આવતો જોઈ સામો ચડ્યો. બન્નેની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ ચાલ્યું. છેવટે અંડપ્રઘોતનની ભારે સેના જોઈ રાજા શતાનીક ભય પામી ગયો અને તે ભયને લીધે તેને અતિસારનો ભયંકર રોગ થઈ આવ્યો. અને તરતજ મૃગાવતીએ કરાવેલ આરાધનાથી તે તેજ રોગમાં મૃત્યુ પામી ગયો.

શતાનીકના મૃત્યુ થવાથી રાણી મૃગાવતી કંપી આવી અને તે સતીએ પોતાના પ્રાણેશને માટે બહુ કષ્ટપાત નહીં કરતાં તે વખતે તે વિધવા રાણીએ વિચાર્યું કે, “હવે શું થશે? મારા શીલની અને બાળ પુત્રની શી રીતે રક્ષા થશે?” છેવટે ચતુર મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે, “હવે કોઈપણ યુક્તિથી મારા શીલ અને સુપુત્રને બચાવવા.” આવું વિચારી તેણીએ પોતાના સ્વામીનું પ્રેત કાર્ય કર્યું અને તે પછી પોતાની એક વિશ્વાસુ દાસીને શિક્ષણ આપી અંડપ્રઘોતનની પાસે મોકલી. તે દાસીએ આવી અવંતીપતિને કહ્યું, મહારાજ, અમારા વિધવા રાણીએ કહેવરાવ્યું છે કે, “મારા પ્રાણનાથ મૃત્યુ પામ્યા અને આ મારો પુત્ર ઉદયન લઘુ વયનો છે, માટે જો કદાચ હું તમારી સાથે આવું તો મારા પુત્રને કોઈ મારી નાંખે માટે જો અવંતીથી મોટી ઈંટો લાવી આ નગરનો જળરો કિલ્લો કરી આપો. વળી અનાજ ઘાસ પાણીથી નગર પૂર્ણ કરી આપો જેથી મારા ઉદયનને જરામાત્ર અડચણ ન થાય આમ કરો તો હું પછી નિશ્ચિંત પણે તમારી સાથે આવીશ.”

દાસીના આવાં વચન સાંભળી કામી ચંડપ્રદયોતન ખુશી થયો અને તે ચાદ રાતઓની સાથે પોતાના નગરથી અવંતીપતિએ હાથોહાથ મેળીબંધ અવંતીથી કૌશાંબી સુધી માણસો રાખી ઇંટો-નો એક મોટો કિલ્લો બંધાવી દીધો અને અનાજ ઘાસ પાણીથી નગર સંપૂર્ણ ભરી દીધું. ત્યાર પછી કેટલોક સમય ગયા પછી અવંતીપતિ ચંડપ્રદયોતન જે કિલ્લાની બાહર છાવણી નાંખી પડ્યો હતો, તેણે પોતાના માણસો મૃગાવતીને તેડવા મોકલ્યા. ને કહેવરાવ્યું “જે તમારું વચન મેં પાળ્યું માટે હવે તમે તરત અહીં આવો” તે વખતે તે બહાદુર સતીએ કહેવરાવ્યું. “અંદે દુરાચારી રાજા, હું શીલવતી શ્રાવિકા છું, મનથી પણ તને ઇચ્છતી નથી તો કાયાથી ક્યાંથી ઇચ્છું? એ તો મારા શીલ રત્નની રક્ષા કરવાને મેં એવો પ્રપંચ કર્યો હતો.” તે સાંભળી ચંડપ્રદયોતન ઘણો ખસ્તાણો તોપણ તેણે નિડરપણે કહેવરાવ્યું કે, “હું મૃગાવતી, જે તું તારું અને તારા પુત્રનું હિત ઇચ્છતી હો તો જલદી અહિં આવ્ય, નહીં તો તારું રાજ્ય ગયું બાણજે.” ચંડપ્રદયોતનની આવી ધમકી સાંભળીને પણ સતી મૃગાવતી ડગી નહીં. તે પોતાના શીલને અર્થે આત્મભોગ આપવાને તૈયાર થઈ હતી. મૃગાવતીએ પોતાનો કિલ્લો બંધ કર્યો હતો અને પૂરેપૂરી સાવચેતી રાખી હતી.

શીલ એ દિવ્ય શક્તિ છે, તેના માહાત્મ્યથી ગમે તેવા અંતરાય પણ વિનાશ થઈ જાય છે. મૃગાવતીનું શીલ અદ્ભુત હતું. એ પતિભક્તા શ્રાવિકા પોતાના માણસો પણ શીલને વધારે માનતી હતી. તેણીના હૃદયનો નિશ્ચય હતો કે, “ચંડપ્રદયોતન કદિ કિલ્લાને તોડી શકવાનો નથી ને અંદર આવી શકવાનો નથી.” જેથી પોતે નિશ્ચિંતપણે શીલ પાળતી મહાવીર સ્વામીનું ધ્યાન ધરતી દિવસ નિર્ગમન કરતી હતી. એકદા પોતે ચિંતવ્યું કે, જે માહાવીરસ્વામી અહીં આવી જાય તો આ દુઃખમાંથી છુટી હું.

દીક્ષા ગ્રહણ કરું. આમ ચિંતવે છે તેટલામાં ત્યાં તેણીને ખબર મળ્યાં કે, કૌશાંબી નગરીની બાહરે શ્રી વીરભગવાન સમોસર્યા છે. તે ખબર સાંભળતાંજ મૃગાવતી આનંદમય થઈ ગઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે, “હવે હું નિશ્ચિંત થઈ છું. મારા શીખની રક્ષા કરવા માટેજ વીરભગવંત પધાર્યા છે.” આવું ચિંતવી સતી મૃગાવતીએ નિર્ભય થઈ કિલ્લાના દ્વાર ઉઘાડ્યાં અને પોતે વર્દ્ધમાન સ્વામીને વંદના કરવા સમવસરણમાં ગઈ. દેવતાઓથી દેદીપ્યમાન એવા સમવસરણનું દર્શન કરી મૃગાવતી રોમાંચિત થઈ ગઈ. તે યોગ્ય દ્વારથી સમવસરણમાં પેશી પ્રભુના દર્શન કરી દેશના સાંભળવા લાગી.

આ વખતે ચંડપ્રહોતન રાજા કે જે મૃગાવતીના શીખ રત્નને હુંટવાને ચડી આવ્યો હતો, તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “વીર પ્રભુ અહીં સમવસર્યા છે.” એટલે તે સત્વર વેરભાવ છોડી પ્રભુને વાંદવા આવ્યો અને વંદના કરી પ્રભુના મુખની દેશના સાંભળવા લાગ્યો.

આ વખતે કોઈ એક સિલ્લ પ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યો હતો. જ્યારે દેશના સમાપ્ત થઈ ત્યારે તે સિલ્લ પોતાની ઇચ્છા શુભ રાખી પ્રભુની સન્મુખ ઉભો રહ્યો. જ્ઞાની પ્રભુએ તે સિલ્લને કહ્યું, “જો તારે કાંઈપણ પ્રશ્ન કરવો હોય તો ખુશીથી કર્ય.” પ્રભુના આદેશથી તે બોલ્યો—“સ્વામી, સા સા સા.” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો, “હે સિલ્લ, સા સા સા.” આ પ્રમાણે ગૂઢાર્થ પ્રશ્નોત્તર થયા. તે સાંભળી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને જાતમે કહ્યું, “ભગવન્, આ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તરમાં કાંઈ સમજાતું નથી, માટે આપ કૃપા કરી તેનું વિવેચન કરો.” જાતમના આવાં વચન સાંભળી ધર્મવીર વીર પ્રભુ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા હતા.

“ચંપાપુરીમાં એક ધનવાન સોની રહેતો હતો. તે ઘણી કન્યાઓની શોધમાં ફર્યા કરતો હતો. છેવટે અનુક્રમે ધન આપીને

તે પાંચસો કન્યાઓ પરણ્યો હતો. પછી તે તેઓની સાથે ગૃહાવાસ
બોગવતો હતો. તેણે પોતાની દરેક સ્ત્રીને આભૂષણો કરાવી આ-
પ્યા. અને એવો ઠરાવ કર્યો કે, જે દિવસે જે સ્ત્રીનો વારો હોય,
તે દિવસે તે સ્ત્રી આભૂષણ ધારણ કરે. ખીજી નહીં. એક વખતે
કોઈ કાર્ય પ્રસંગે તે સોની ઘરની બાહર ગયો, ત્યાં બધી સ્ત્રીઓએ
પોતપોતાનાં આભૂષણો ધારણ કરી લીધાં. ક્ષણવારે ત્યારે તે અ-
ચાનક આવ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની સર્વ સ્ત્રીઓને આભૂષણ વાળી
જોઈ. આથી ક્રોધાતુર થઈ તેણે સ્ત્રીઓને માર માર્યો અને ત્યારથી
તેઓની ચોકી કરવાને તે હુમ્મશાં ઘરના દ્વાર પાસેજ બેસી રહેવા
લાગ્યો. પોતાના અવિદ્યારી પતિનું આવું પ્રવર્તન જોઈ તે બધી
સ્ત્રીઓ મુંઝાણી અને તે ઘરને તેઓ બંદીખાનારૂપ માનવા લાગી.

એક વખતે કોઈ મિત્ર તે સોનીને અતિ આગ્રહ કરી પોતા-
ને ઘેર ભોજન કરવા લઈ ગયો. મિત્રના આગ્રહથી સોનીને તેને
ઘેર જવું પડ્યું. ત્યાં સોની ઘર છોડીને બાહર ગયો, ત્યાં તેની
બધી સ્ત્રીઓ રનાન, વિલેપન કરી અલંકારો પહેરી દર્પણમાં
પોતાનાં મુખ જોવા લાગી. તેવામાં સોની મિત્રને ઘેર ભોજન કરી
જલદી પાછો આવ્યો. તેણે પોતાની સ્ત્રીઓને શુભાચારણી દીડી.
તે દેખાવ જોતાંજ તે ઘણો ક્રોધાતુર થઈ ગયો. તરત દોટ મુકી
તેણે એક સ્ત્રીની ઉપર બળથી પ્રહાર કર્યો. તે પ્રહાર મર્મસ્થ-
ામાં વાગવાથી તે સ્ત્રી મૃત્યુ પામી ગઈ. તેણીને મૃત્યુ પામે
લી જોઈ ખીજી સ્ત્રીઓ ક્રોધાવેશમાં આવી ગઈ અને તેઓ બ-
ધીએ પોતાનો બચાવ કરવા સોનીની ઉપર દર્પણના ધાક્યો,
જેથી તે સોની પ્રાણ રહિત થઈ ગયો. ત્યારે પોતાનો પતિ
મૃત્યુ પામ્યા એટલે તેઓ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી અને તેમના
હૃદયમાં લોકાપવાદનો ભય લાગ્યો, આથી તે ચારસો ને નવાણું
સ્ત્રીઓએ પોતાના મહેલમાં કાષ્ટ એકઠા કરી તેમાં અગ્નિ મુકી

પોતાના પ્રાણુ લ્યજી હીધા. આમ મૃત્યુ પ્રાપ્તિ પશ્ચાત્તાપને લીધે અકામ નિર્જરાથી એ ચારસો નવાણું સ્ત્રીઓ ફરી પુરૂષરૂપે ઉત્પન્ન થઈ, ને તેઓ સર્વ પુરૂષો કોઈ પક્ષીને વિષે ચોર થયા. પ્રથમ મૃત્યુ પામેલી સ્ત્રીનો જીવ, કોઈ નગરમાં દરિદ્રી બ્રાહ્મણને ઘેર પુત્ર થઈ અવતર્યો. અને તે સોનીનો જીવ તેજ દરિદ્રી બ્રાહ્મણને ત્યાં પુત્રીરૂપે ઉત્પન્ન થયો. તે બ્રાહ્મણ પોતાની બેનને રમાડતો હતો. જ્યારે એ બાળા બાળકહોવાથી બહુ રૂઢન કરતી ત્યારે પેલો બ્રાહ્મણનો પુત્ર તેણીના શુદ્ધરથાનનો સ્પર્શ કરતો. તેનો સ્પર્શ થતાંજ તે છોકરી છાની રહેતી અને ખુશી થતી. એક વખતે તેના બાપે અને તેની માએ તે છોકરાને તેમ કરતાં જોયો એટલે તેને ધમકાવી પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મુક્યો હતો.

બ્રાહ્મણ ત્યાંથી જતો રહ્યો અને ફરતો ફરતો પેલા ચારસો નવાણું ચોરોની ટોળીમાં જઈ મળ્યો અને તેમાં લગી ગયો. એટલે તેઓ પૂરેપૂરા પાંચસો ચોર થયા. અનુક્રમે તે છોકરી મોટી થઈને છીનાળપણું ઘણું કરવા લાગી આથી તેના માબાપે તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકી અનુક્રમે કોઈ ગામમાં તે છોકરી જઈ ચડી ત્યાં ચોરી કરવા આવેલા તે પાંચસો ચોરોએ આ સ્ત્રીને જોઈ અને તેણી એ ચોરોને જોયાં. તે જોઈ તે પુત્રી બોલી કે, અરે ચોરો, તમે બધા એકલું દ્રવ્ય કેમ લ્યો છો ? મને સ્ત્રીને કેમ લઈ જતા નથી ? એ ઉપરથી તે ચોરો તે પુત્રાને લઈ ગયા અને તેણીને તેમણે પોતાની પક્ષીમાં સ્ત્રી તરીકે રાખી હતી. અતિ કામી તે પુત્રીની સાથે તે પાંચસો ચોરોએ વિષય સુખ ભોગવ્યું, પણ તે તૃપ્ત થઈ નહીં. ચોરોના મનમાં તો દયા આવી કે, “આ બીચારી એક છે અને આપણે પાંચસો છીએ, તો રખેને તે મરી જશે. માટે આપણે કોઈ બીજી સ્ત્રી લાવવી જોઈએ.” આલું વિચારી

ચોર લોકો કોઈ બીજી સ્ત્રીને હરી લાવ્યાં. ત્યારે તે પેલી પ્રાદ્ય-
ણની પુત્રીની શોકય થઈ. વિષયથી અતૃપ્ત એવી તે પુત્રીએ
વિચાર્યું કે, “આ સ્ત્રી મારા વિષય સુખને લંગ કરે છે, માટે તે-
ણીનો ઘાત કરવો જોઈએ.” આવું ચિંતવી તે તેનો લાગ શો-
ધવા લાગી.

એક વખતે પાંચસો ચોરો ચોરી કરવાને બાહર ગયા ત્યારે
એ ઘાતકી પુત્રીએ પેલી નવી આવેલી સ્ત્રીને કુવામાં નાખી દીધી.
ચોરો પાછા આવ્યા ત્યારે તેમણે તે સ્ત્રીના ખખર પુછ્યા એટલે
પ્રાદ્યણ પુત્રી રોયથી બોલી—“શું હું તેની રક્ષા કરવા રહી છું ?
તે ગમે ત્યાં ગઈ હશે.” તેના આવાં વચન ઉપરથી ચોરો સમ-
જ ગયા કે, “આ ઇર્ષ્યાળુ સ્ત્રીએ સાહસ કરેલું જણાય છે.” આ
વખતે પેલો પ્રાદ્યણનો પુત્ર મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો કે, “શું આ
તેજ મારી બેન હશે કે, જેની યોનિને સ્પર્શ કરી હું તેણીને
સુખ ઉપજાવતો હતો.” વીરપ્રભુ કહે છે, હું ગૌતમ,
તે પ્રાદ્યણનો આ પુત્ર મનમાં સંદેહ પડવાથી “સર્વજ્ઞ અહીં
આવ્યા છે.” એવું જાણી ભિલ્લરૂપે મને પુછવા આવ્યો છે; પણ
પોતાની બેનને પોતે બોગવી જેથી શરમને લીધે તે પોતાનો
સંશય મને પ્રગટપણે પુછી શક્યો નહીં. તેથી તે બોલ્યો કે,
“સા. સા. સા.” ત્યારે મેં ઉત્તર આપ્યો કે, “હા, સા. સા. સા.”
એટલેજે મારી બેન હતી તેજ આ કે જેને અમે પાંચસો ચોર લો-
ગવીએ છીએ તેજ આ કે ? મેં હા પાડી. “હા તેજ, આ તારી
બેન જેને તે તથા બીજાઓએ લોગવી તેજ આ.” વીરપ્રભુના
મુખથી આ બધો વૃત્તાંત સાંભળી ભિલ્લરૂપે આવેલા તે પ્રા-
દ્યણના પુત્રને વંશાચ્ચ ઉત્પન્ન થયો અને તેણે પ્રભુની પાસે ચારિત્ર
અદ્વલુ કર્યું. પછી પોતે પ્રભુની આજ્ઞા લઈ ત્યાં ચારસો ને નવા-
નું ચોરો રહેતા હતા, તે પદ્મીમાં આવ્યો અને તેણે તે બધા

ચોરોને પ્રતિજોધ આપી તેમની પાસે પણ ચારિત્ર અંગીકાર કરાવ્યું હતું. આ બધી વાત સતી મૃગાવતી સમવસરણમાં રહી સાંભળતી હતી. તે સાંભળી સતીના હૃદયમાં ઉડી અસર થઈ ગઈ અને હૃદયમાં અતિ આનંદ પામી તે અંજળિ જોડી બોલી—“લગવન, જો રાજા ચંડપ્રદોતનની આજ્ઞા હોય તો મારે આપની પાસે ચારિત્ર લેવું છે.” સતીના આવાં વચન સાંભળી વીર-પ્રભુના પ્રભાવથી જેના હૃદયમાંથી વૈરભાવ દૂર થયો છે એવો ચંડપ્રદોતન રાજા બોલ્યો—“બાઈ, તને કેવું તે કર. હું તને હૃદયથી ખમાવું છું. અને તારો પુત્ર કૌશાંબી નગરીના રાજ્યનો સ્વામી થાઓ.” આ પ્રમાણે કહી અવંતીપતિ ચંડપ્રદોતને મૃગાવતીના પુત્ર ઉદયનને કૌશાંબીની ગાદી ઉપર અલિષેકર્યો હતો. પુત્રનો રાજ્યાલિષેક થયા પછી સતી મૃગાવતીએ ચંડપ્રદોતનની આઠ સ્ત્રીઓ સહિત પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. પ્રભુએ એ નવે સાધ્વીઓને સમાચારી શીખવાને માટે સાધ્વી ચંદનબાળાને સોંપી હતી. તે પછી રાજા ચંડપ્રદોતન ધર્મને અંગીકાર કરી પોતાની રાજધાનીમાં પાછો ફર્યો હતો.

સાધ્વી મૃગાવતી ચંદનબાળા પ્રવર્તિની સાથે રહી સામાચારીમાં પ્રવીણ થઈ ગઈ હતી. શીખના પ્રભાવથી તેણીની બુદ્ધિ બળવતી અને પવિત્ર હતી. તે હમેશાં ખીજ બાળાઓને શિક્ષણ આપતી અને તે કામને મોટા ઉપકારનું ગણતી હતી. સાધ્વી મૃગાવતી વિહાર કરીને જે નગર કે ગામમાં જતી, ત્યાંની શ્રાવક બાળાઓને શિક્ષણ આપતી અને એક જૈન કન્યાશાળા ઉભી કરતી હતી. મૃગાવતી સાધ્વી જ્યાં આવવાની હોય, ત્યાં મોટા આડંબરથી ઉત્સવ થતો અને તે બખર બાણી ત્યાંથી જૈન પ્રજા હર્ષ થેલી બની જતી હતી. “મૃગાવતી સાધ્વી ક્યાં વિચરે

છે? અને તેમનું ચાર્તુમાસ્ય ક્યાં છે?” એમ ભારતની જૈન પ્રજા તે મહા સતીના ખખર પુછ્યા કરતી હતી. મૃગાવતીના દર્શનથી સર્વ સંઘને ઘણોજ આનંદ થતો અને તેને ઈષ્ટ દેવી ગણી માન આપવામાં આવતું હતું. એક વખતે પૃથ્વી ઊપર વિહાર કરતાં શ્રી વીર પ્રભુ ઘણે કાળે ફરીવાર કૌશાંળી નગરીમાં આવી સમો સયાં હતાં. તે વખતે ત્રીજી પોરશીનો સમય થતાં પ્રભુના મુખની વાણી સાંભળવાને સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાના મૂલ વિમાનસહિત ત્યાં આવ્યા. થોડો વખત ગયા પછી રાત્રિ પડી, પણ ત્યાં આવેલા સૂર્યના વિમાનના તેજને લીધે કોઈને રાત્રિની ખખર પડી નહિ, તે વખતે પ્રવર્તિની ચંદન ખાળા સંધ્યા સમય થયો એવું જાણી પોતાને ઊપાશ્રયે જઈ પ્રતિક્રમણ વગેરે સર્વ ક્રિયા કરીને સૂઈ ગઈ.

જ્યારે ચંદ્ર સૂર્ય પોતાને સ્થાને ગયા ત્યારે કાલાતિક્રમ થયેલો જોવામાં આવ્યો એટલે મૃગાવતી જંહીતી જંહીતી પોતાને ઊપાશ્રયે ગઈ. ત્યાં ઈર્ષ્યા પથિકી પડીક્રમી, પ્રતિક્રમણ કરિ તેણીએ પોતાની સ્વામિનીને કહ્યું, “હું ભુલથી આટલો વખત બાહર રહી છું.” ચંદનખાળાએ કહ્યું, “મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરનારીને રાત્રિને વખતે ઊપાશ્રય બાહર રહેવું યોગ્ય નથી.” મૃગાવતી તેણીને અરણે નમી બોલી, “અજાણતાં મારાથી જે દોષ થયો હોય, તે ક્ષમા કરો.” ત્યાર પછી ચંદનખાળા સાધ્વીને નિદ્રા આવી ગઈ. એવખતે સાધ્વી મૃગાવતી પોતાના કરેલા કર્મને નિંદવા લાગી. તેણીના હૃદયના પરિણામ ઊત્તમ લાવને ધરવાથી તેના સવ્ય શુભાશુભકર્મ ખપી ગયાં. અને તેજ વખતે લોકલોકને પ્રકાશ કરનાર તેને કેવળ જ્ઞાન ઊત્પન્ન થઈ આવ્યું. સતી મૃગાવતી સામાન્ય સાધ્વી મટીને કેવળી થઈ ગઈ. તેવામાં દેવયોગેકોઈ સર્પ જ્યાં ચંદનખાળા સાધ્વી સુતી હતી, ત્યાં આવ્યો. કેવળી મૃ-

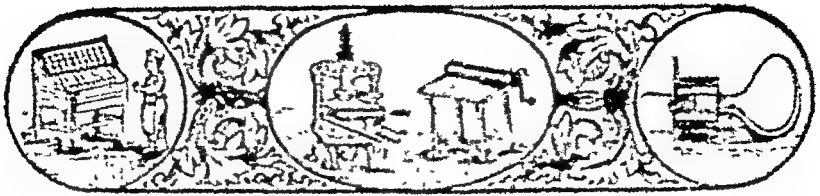
ગાવતીએ અંધકાર છતાં દેવળજ્ઞાનના બાળથી તે સર્પને જોયો. પછી તેણીએ પોતાની ગુરૂણી ચંદનબાળાનો હાથ સર્પના આવવાના માર્ગમાંથી એકતરફ કર્યો. તત્કાળ ચંદનબાળા જાગી ઉઠી. અને કહેવા લાગી. “અરે મૃગાવતી તે મારો હાથ કેમ ઉપાડ્યો અને મને શામાટે જગાડી?” ત્યારે મૃગાવતીએ કહ્યું, “સર્પ આવતો હોવાથી.” તે સાંભળી ચંદનબાળા બોલી. “આવા ગાઢ અંધકારમાં તે કેવી રીતે સર્પ જોયો? મૃગાવતીએ કહ્યું, “જ્ઞાનવડે.” ચંદનબાળાએ પુછ્યું, “કયું જ્ઞાન? પ્રતિપાતિ કે અપ્રતિપાતિ?” તેણીએ કહ્યું, “તમારા પ્રસાદથી અપ્રતિપાતિ.” તે સાંભળતાં જ ચંદનબાળા અકિત થઈ ગઈ. “શું કેવલજ્ઞાન” પછી ચંદનબાળા ઉઠીને મૃગાવતીને ચરણે પડી ક્ષમા માગી પોતાના કરેલ અપરાધને ખમાવતી શુભલાવના આરૂઢ થવાથી ત્યાં તેણીને પણ કેવળજ્ઞાન ઊત્પન્ન થઈ આવ્યું.

આ પ્રમાણે સતી મૃગાવતી પોતાની ગુરૂણીની સાથે કેવળી થઈ પરમ શિવને પ્રાપ્ત થઈ હતી. એ મહાસતીના જીવન ચરિત્રમાંથી અનેક જાતનો બોધ લેવા યોગ્ય છે. તેણી-સંસારાવસ્થામાં કેળવણી લઈ પોતાના સંસારને સુધારનારી હતી. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી તે પોતાના કર્તવ્યમાં તત્પર રહી હતી. ચંડપ્રદ્યોતન જેવો સમર્થ રાજા પણ તેણીના શીળને ખંડન કરી શક્યો ન હતો. શીળ ધર્મમાં અચળ રહી, તેણીએ પોતાના પતિની ભક્તિ કરી હતી. જેવી તે પતિભક્તા અને શીળધર્મની પ્રભાવક હતી; તેવી તે શૌર્યવતી અને ધૈર્યવતી હતી. પતિનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી પોતાના શીળની અને પુત્રની રક્ષા કરવા માટે તેણીએ કૌશાંબી નગરીના સીમાડા ઉપર મોટો મજબૂત કિલ્લો ચંડપ્રદ્યોતન પાસે કપટ કરી બંધાવ્યો હતો. અને તેમાં રહી પોતાના શીળ તથા પુત્રની રક્ષા કરવા તેણીએ નિશ્ચય કર્યો હતો.

આખરે એ મહાસતીએ સાધવી ત્રત લઈ ભારતની જૈન કન્યાઓને સારું શિક્ષણ આપ્યું હતું. એ કામ તેણીના જીવનનું એક મનોહર સ્થાન હતું. જે વર્તમાનકાળની જૈન સાધવીઓને તન મનથી અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. જૈનોની શ્રાવિકાવર્ગમાં સર્વ પ્રકારની સુધારણા કરવી એ કર્તવ્ય પવિત્ર જૈન સાધવીઓનું જ છે. મહાસતી મૃગાવતીએ પોતાના જીવનના માર્ગમાં એ કર્તવ્ય સારી રીતે દર્શાવી આપ્યું હતું. સતી મૃગાવતી રાજકુળમાં જન્મ્યા હતા, તથાપિ તેમનું જીવન રાજ્યથી તે રંક સુધી સર્વને ઉપયોગી થઈ પડ્યું હતું. સતી મૃગાવતી કેવળજ્ઞાનની લક્ષ્મીથી વિભૂષિત થઈ જ્યારે મોક્ષે ગયા, ત્યારે ભારતની જૈન પ્રજાએ ઉંચે સ્વરે તેમનો નિયોગનો શોક પદ્ધર્શિત કર્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે “મૃગાવતી જેવી પવિત્ર સાધવીઓ આ ભારતમાં પ્રગટ થએ અને ભારતીય જૈનપ્રજાનો ઉદ્ધાર કરજો.”

એ મહાસતી મૃગાવતીનું જીવન ચરિત્ર વર્તમાન શાસનના અધિપતિ શ્રી મહાવીરના ચરિત્રની સાથે અદ્યપિ ગવાય છે અને ભારતની સર્વ જૈનપ્રજા તેણીનું પવિત્ર નામ લઈ અદ્યપિ પવિત્ર થાય છે, ધન્ય એ મહાસતીના જીવનને.

પ્રભાવતી

આ મહાસતી વીતલય નગરના રાજા ઉદયનની પત્ની અને એક રાજાની પુત્રી હતી. તેણીએ પોતાના પિતા એક રાજાના દરબારમાં રહી સારી કેળવણી લીધી હતી. સતી પ્રભાવતીને સંગીત વિદ્યાનો સારો શોખ હતો. તે હમેશાં સંગીત સાથે અર્હત પ્રભુની પવિત્ર પૂજા કરતી અને હૃદયમાં સારી લાવના લાવતી હતી. તે મહાવીર પ્રભુના સમયમાં વિદ્યમાન હતી. તેણી મહાવીર પ્રભુ પાસેથી ધર્મને પામી હતી. અને તે ધર્મને શુદ્ધ બુદ્ધિથી પાળતી હતી. મહાસતી પ્રભાવતીને કેાઇ વડાણવાળાએ દેવાધિદેવ અર્હત પ્રભુની એક સુંદર પ્રતિમા આપી હતી. જે પ્રતિમા જીનું પૂજન કરતાં, તથા તેમની પાસે ગાયન તથા નાટ્ય કરતાં પોતાનું મસ્તક નહીં દેખાવાથી પોતાનું આયુષ્ય અદ્ય જાણી તેણીને આ સંસાર તરફ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો, તેથી તેણીએ શ્રી વીર પ્રભુની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી.

સતી પ્રભાવતીને તે વડાણવાળાએ કેવી રીતે જિનપ્રતિમા આપી હતી ? તે હકીકત આ પ્રમાણે છે — એક વખતે મહાવીર પ્રભુ રાજગૃહ નગરમાં સમોસર્યા હતા. પ્રભુના સમોસર્યાના ખબર સાંભળી મંત્રી અલયકુમાર તેમને વાંઢવાને આવ્યો હતો, તે વખતે પ્રભુની પર્ષદામાં એક તેજસ્વી સુનિ જોવામાં આવતાં

અલયકુમારે પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યો કે, “આ કોણ છે?” પ્રભુએ કહ્યું,
 “એ રાંજપિંડિ શ્રદ્ધાન રાજા છે.” અલયકુમારે પુનઃ પુછ્યું,
 “તેમણે શા માટે સ્વયમ્ અહણ કર્યો? અને તે કેવી રીતે મોક્ષ
 જશે?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો, સિંધુ દેશમાં વીતલય નામના નગ-
 રમાં હિંદુયન નામે રાજા હતો. તેને એકા રાજાની પુત્રી પ્રભાવતી
 નામે પટશણી હતી. તે નગરમાં કુમારનંદી નામે એક કામી
 સોની રહેતો હતો. એક વખતે તેને અકસ્માત્ જ દેવીઓના
 દર્શન થયાં. તેમને જોતાંજ કુમારનંદી મોહિત થઈ ગયો. તેણે
 દેવીઓને પુછ્યું કે, “તમે કોણ છો?” દેવીઓએ ઉત્તર આપ્યો.—
 “અમે પંચગ્રીવા નામના જોટમાં રહેનારી હાસાં અને પ્રહાસા
 નામની દેવીઓ છીએ. જો તારે લોગની ઇચ્છા હોય તો તું
 આવ્ય અને અમારો પતિ થા.” એમ કહી તેઓ ત્યાંથી ચાલી
 ગઈ. પછી કામી દેવનંદી તેઓનો પતિ થવાની ઇચ્છાથી તેણે
 પટહુ વગડાવ્યો કે, જે મને પંચગ્રીવ નામે દ્વીપે લઈ જશે, તેને લા-
 ખ સોનામહોર આપવામાં આવશે. આથી એક ખુદા નાવિક પોતાના
 છોકરાને લાખ સોનામહોર અપાવી, પોતે તે સોનીને ખેસાડી સમુ-
 દ્રમાં ચાલ્યો. રસ્તે જતાં તેણે સોનીને કહ્યું કે, “આ પર્વતને કાંઠે
 એક મોટું વૃક્ષ છે, ત્યારે આ નાવ તેની નીચે થઈ પ્રસાર થાય,
 કે તુરંત તું ત્રાહુનિક થઈ, તે વૃક્ષની શાખાને હાથ વડે પકડી
 લેજે, ને આ નાવ તો ત્યાંજ લાંગી જશે. ને હું ખુદા હોવાથી
 શાખા પકડવાને અસમર્થ છું, જેથી હું ત્યાંજ મરી જઈશ, અને
 તું પછી રાત્રે તે વૃક્ષ ઉપર વિશ્રામ લેતા ભારંડ પકડી આવે, ત્યારે
 નેના ચરણે વળગી રહેજે, એટલે તું પંચગ્રીવીદ્વીપે પોહાંચી
 શકીશ.” તે સાંયાત્રિકના કહેવા પ્રમાણે દેવનંદી સોનીએ કંઈ
 અને તે પંચગ્રીવમાં રહેલી હાસા પ્રહાસાની પાસે આવી પોહો-
 વ્યો. તેને જોતાંજ હાસા પ્રહાસા દેવીએ કહ્યું કે, આ તારા શરીરે
 અમે ભોગ નહીં કરીએ. તું તારે ગામ પાછો જા, ને ત્યાં ઇંગીલી

મરણુવડે અમારું ધ્યાન કરી મરણુ કર જેથી તું અહીં ઉત્પન્ન થઈ શકશે, અમો તને ભોગવીશું. આવાં વચન સાંભળી નીરાશ થયેલા સોનીએ કહ્યું, હવે ઘરે કેવી રીતે જઉં? ત્યારે તે દેવીઓએ હાથમાં લઈ તેને નગરીની બાહર મુકી દીધો. હવે આ સોનીને સ્ત્રીની ઈચ્છાથી પોતાનો મિત્ર નાગિલ તેને ઇંગીણી મરણુવડે મરિ જવા જણાવ્યું. આથી મિત્ર નાગિલે સમજાવ્યું તો પણ માન્યું નહીં ને લીંડીઓની અગ્નિમાં શરીર તેલવડે જોળી પ્રવેશ કર્યો. આથી પોતે અકામનિર્જરાએ મરી પંચશૈલદ્રીપનો સ્વામી થયો, ને તેની બે હાસા પ્રહાસા નામે સ્ત્રી થઈ. આવું વિષયનું રૂપ જોઈ નાગિલ નામે શ્રાવકને ઘણો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. જેથી પોતે આદિત્ર ગ્રહણ કરિને શુદ્ધ પાણી બારમે દેવલોકે દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

એક વખતે એવું બન્યું કે, તે બારમા દેવલોકના દેવતા નંદીશ્વર દ્રીપે યાત્રા કરવાને ગયા હતા. ત્યાં પેલો નાગિલ કે જે મૃત્યુ પામીને દેવ થયો હતો, તે પણ સાથે આવ્યો હતો. ત્યાં પેલો દેવ નંદી સોની કે જે મૃત્યુ પામીને પંચશૈલદ્રીપનો સ્વામી થયો હતો. તેને અસલની રીતને અનુસારે જે કોઈ દેવતા નંદીશ્વર જાય ત્યારે તેને ગળામાં ઢાલ નાળી વગાડવો, પણ પોતે અહંકારથી ગળામાં ઢાલ આપે છે ને કાઢી નાખે છે. પણ તેને તે અધિષ્ઠાઈ ઢાલ પોતાના ગળામાં આખરે નાળી વગાડવો પડ્યો. આવા વખતે પોતાનો મિત્ર નાગિલ કે, જે બારમે દેવલોકે દેવ થયેલ તેણે આને ઓળખી કહ્યું, મને ઓળખે છે? તેણે જવાબ આપ્યો, તમને કોણ ઓળખે નહીં. ફરી પોતાના મુખ્ય નામે જણાવી તેને ઓળખાવ્યો. આથી પોતાને ઘણો વિચાર થયો. મિત્રનું કહેવું માન્યું નહીં, જેથી આવા નીચ જાતિના દેવતામાં આવવું પડ્યું. અરે મિત્ર, હવે કોઈ પ્રકારે મારો ઉદ્ધાર કર. આવાં વચન સાંભળી પોતાના મિત્ર ઉપર દયા આવવાથી તેને કહ્યું જે, “હાલ ગૃહસ્થા-

વસ્થામાં મહાવીર પ્રભુ છે. તેમની પ્રતિમાજી બતાવી ત્રિકાળ ગોશીર્વચન વગેરેથી તેની પૂજા કરી, પછી બીજે ઠેકાણે પણ તેની ઉત્કૃષ્ટ રીતે પૂજા કરાવે, તો તારો આ કર્મથી નિસ્તાર થાય.” એ સાંભળી તે વ્યતરે એમ કયું. અને તે પ્રતિમાને કોઈ વાહાણ વાળાને વીતલય નગરે પોહોંચાડવા કહ્યું. પછી તે વાહાણ વાળાએ તે પ્રતિમા સતી પ્રભાવતીને અર્પણ કરી હતી. સતી પ્રભાવતીએ ઘણાં વખત સુધી તે પ્રતિમાની પૂજા કરી હતી. એક વખતે પ્રભાવતીએ વિચાર્યું કે, “હવે અદ્ય સમયમાં માફ મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે, તેથી આ પ્રતિમા કોઈને સોંપવી જોઈએ.” આવું વિચારી તેણીએ પોતાની એક કુખ્તદાસીને પૂજન કરવા તે પ્રતિમા ભળાવી તે દાસી પણ પૂર્ણ આસ્તાથી, તે પ્રતિમાનું પૂજન કરવા લાગી. પછી પ્રભાવતી વૈરાગ્યથી વીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ, રાજ્ય છોડી ચાલી નીકળી હતી. તેણી પોતાનું આશિર્ત્ર યથાર્થ રીતે પાળી મૃત્યુ પામી હતી. તેણીનો જીવ અનુક્રમે સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવતા પણે ઉત્પન્ન થયો હતો. પ્રભાવતીનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી, તેની કુખ્તદાસી તે દેવાધિદેવની પ્રતિમાની પૂજા કરતી હતી. તેવામાં કોઈ ગંધાર નામનો આવક સર્વસ્થળે દર્શન કરતો કરતો તેજ નગરમાં આવી પહોંચ્યો. તે કેટલાક દિવસ સુધી આ કુખ્તદાસીની પાસે રહ્યો હતો. દૈવયોગે તે કુખ્તદાસીને ચેર, ગંધારને શરીરે મહાવ્યાધિ ઉત્પન્ન થયો. તેમાં દાસી કુખ્તએ ઘણાં યત્નથી તે ગંધારની સેવા કરી. જ્યારે ગંધાર શરીરે સ્વસ્થ થયો, એટલે તેણે પ્રસન્ન થઈને કુખ્તને કેટલીએક પ્રભાવિક ગુટિકાઓ આપી. પછી તે પોતાને સ્થાને આદ્યો ગયો.

તે ગુટિકાઓમાંથી કુખ્તએ એક ગુટિકા ખાધી એટલે તે દેવાંગના સમાન થઈ ગઈ. અદ્ભુત સૌંદર્યવાળી તે દાસીને કોઈ ઉત્તમ પતિ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ. તેણીએ વિચાર્યું કે,

“ઉદયનરાજા પિતાતુલ્ય ગણાય, બીજાઓ તો તેના સેવકો છે. માટે અવંતીનો રાજા પ્રદ્યોતન ઠીક છે.” તે ઉપર લલચાઈને દાસીએ બીજી શુટિકા ખાધી. તેથી તે શુટિકાના અધિષ્ઠાયક દેવતાએ તેણીનો મનોગત ભાવ જાણી, તેણીનું અદ્ભુત સાંદર્ય પ્રદ્યોતન રાજા આગળ નિવેદન કર્યું. એટલે તે રાજા પોતાના અનલગિરિ નામના હાથી ઉપર બેસી, ગુપ્ત રીતે ત્યાં જઈ, પેલી દાસીને દેવાધિદેવની પ્રતિમા બીજી મંગાવેલી તે સાટે મુકી, મુખ્ય પ્રતિમા લઈ આવ્યો. પાછળથી સવારમાં પ્રતિમાજીને ચડાવેલ માળાનું કરમાવું તથા હસ્તીનો મદ ગળેલ જોઈ, તે ઉપરથી કારણ શોધતાં માલુમ પડ્યું કે, “અનિલવેગ ગજ ઉપર આવેલ અંડપ્રદ્યોતન, દાસી તથા દેવાધિદેવની મુખ્ય પ્રતિમાનું હરણ કરી ગયો.” એટલે ઉદયન રાજા કોપાયમાન થઈ, મોટી સેના સાથે પ્રદ્યોતન રાજાની ઉપર ચડી આવ્યો અને તેણે અવંતીનગરીની આસપાસ ઘેરો ઘાટ્યો. પછી તેણે હૂત મોકલીને, તેની પાસે પ્રતિમા સહિત દાસી માગી. પણ તેણે તે આપવાની ના કહી; તેથી તેમની વચ્ચે ભારે યુદ્ધ થયું. છેવટે પરાક્રમી ઉદયને પ્રદ્યોતન રાજાને ખાંધી લીધો. પછી પેલી કુખ્જદાસી ત્યાંથી કોઈ ઠેકાણે નાશી ગઈ. ઉદયને તે પ્રતિમા લેવાને ઘણુંએ કર્યું, પણ તે પ્રતિમા ત્યાંથી ચલાયમાન થઈ નહીં. તેવામાં કોઈ દેવતાએ તેને કહ્યું, “હે ઉદયન, તારા વીતલયનગરને વિષે ઘણી ધૂળ પડશે, તેમાં સર્વ વસ્તુ દટાઈ જશે, માટે તારે આ પ્રતિમા ત્યાં લઈ જવી નહીં, અહિંજ રહેવા દેવી” એ સાંભળી ઉદયને તે પ્રતિમા ત્યાંજ રહેવા દીધી. પછી પ્રદ્યોતનના કપાળને વિષે “આ મારો દાસી પતિ છે” એવા અક્ષરો લખાવ્યા અને પછી તે ત્યાંથી પાછો વળી નીકળ્યો. માર્ગમાં ચાલતાં પર્યુષણ પર્વ આવ્યાં, એટલે રાજાએ ત્યાં પડાવ નાખ્યો, અને તેણે તે દિવસે પ્રભુની પૂજા કરી અને ઉપવાસના પચ્ચખાણ કર્યા. પછી પોતે રસોઈઆને

ગોલાવી આદેશ કર્યો કે, “તમે ચંડપ્રદોતનને જઈને પુછો, ને તેને
 ને રસોઈ રૂચે તેવી આપો. ” રાજની આસાથી રસોઈઆએ આવી.
 ચંડપ્રદોતનને પુછ્યું કે “ આજે આપને માટે શી રસોઈ કરવી છે?”
 પ્રદોતને પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે “ આજ સુધીમાં મને કોઈ
 ચાર પુછ્યું નથી અને હું તો નિત્ય ઉદયનની સાથે આંહાર લઉં
 છું, તે છતાં મારાં માટે આજ બુદ્ધી રસોઈનું પુછે છે, તેથી મને
 લાગે છે કે, આજે નિશ્ચય મને વિષ દેશે. ” આવું વિચારી તેણે
 સેવકોને કહ્યું કે, “ આજે આમ પુછવાનું શું કારણ છે ? ” ત્યા-
 ર સેવકોએ રાજની બધી હકીકત કહી. એટલે તેણે કહ્યું, “હું
 પણ શ્રાવક છું, તેથી હું પણ રાજની સાથે આજે ઊપવાસ કરીશ”
 સેવકોએ પ્રદોતનને કહ્યું પછી પ્રદોતને વિચાર્યું કે, “ આનું
 શ્રાવકપણું માફ જોએલ છે. તોપણ નામથી કહે છે કે, હું શ્રાવક
 છું તો તેને ખમાવ્યા વિના પ્રતિક્રમણ કરવું, તે પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ
 થયું કહેવાય નહીં ” આવું વિચારી રાજ પ્રદોતને ઉદયનને
 બંધનથી છોડાવ્યો અને તેને માથે એક સુવર્ણનો પટબંધ કરાવ્યો.
 પછી ખમાવીને તેને પોતાને નગર પાછો મોકલાવ્યો. ત્યાર પછી
 પ્રદોતન રાજ શુદ્ધ જૈનધર્મ પાળવા લાગ્યો અને ઉદયન રાજ
 પણ પોતાને નગરે આવી પોહાંવ્યો હતો.

રાજ ઉદયનને વીરપ્રભુના મુખથી ઉપદેશ આંસળી વૈરાગ્ય
 થયો હતો, અને તેણે પોતાના લાલ્લુજને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડ્યો
 હતો. પોતે વીરપ્રભુની આગળ દીક્ષા લીધી હતી. ઉદયન
 રાજપિ કેટલોક વખત પૃથ્વીમાં વિહાર કરી, પાછા પોતાની
 પૂર્વની રાજધાની વીતલય નગરમાં આવ્યા હતા. તેમને આવેલા
 માણી, તેના લાલ્લુજના મનમાં શંકા થઈ કે, “ પોતાનું રાજ્ય પાંદું
 લઈ લેશે. ” આવું વિચારી તે રાજ્યસુબ્ધ લાલ્લુજે તે રાજપિ
 ઉદયનને, પારણામાં વિષ આપ્યું હતું, પણ જૈન શાસનદેવીનાં

સાનિધ્યથી એ સર્વ વિષ ઉતરી ગયું, અને ઉદયન રાજર્ષિ નિરાળાધ થયા હતા. વીરપ્રભુ કહે છે, હે અલયકુમાર, “તે આ રાજર્ષિ ઉદયન છે, અને તે અનુક્રમે મોઢે જવાના છે.” વીરપ્રભુએ આ પ્રમાણે અલયકુમારના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો, તે સાંભળી અલયકુમાર ઘણો ખુશી થયો હતો. અને તેણે ઊભા થઈ એ ચરમ (છેલ્લા) રાજર્ષિને લકિતસહિત પ્રણામ કર્યો હતો. ત્યાર પછી મહાનુભાવ ઉદયન મુનિ અનુક્રમે આયુધ્ય પૂર્ણ કરી મુકિતને પામ્યા હતા.

સતી પ્રભાવતી પણ છેવટે મોક્ષની અધિકારિણી થઈ છે. તે મહાનુભાવાના જીવન ચરિત્રમાં અનેક ચમત્કારી ઘનાવો બન્યા હતા. દેવાધિદેવની પ્રતિમાનો પ્રભાવ સતી પ્રભાવતીએજ પ્રગટ કર્યો હતો. એ પ્રભાવિક પ્રતિમાના યોગથી પ્રભાવતી ભારત વર્ષના ચારે ખુણામાં વિખ્યાત થઈ હતી. સતી પ્રભાવતી પોતાના ધર્મને અને કર્ત્તવ્યને જાણનારી હતી. એથી રાજ ઉદયન, તેની ઉપર ઘણોજ સંતુષ્ટ રહેતો હતો. તે મહાસતીમાં પતિલકિત અને લોકોપકાર કરવો—એ જ મોટા ગુણો રહેલા હતા. શુદ્ધ મન વચન અને કાંયાથી તે ધર્માચરણ કરનારી હતી. કોઈપણ દુઃખી જન આવે તેને સહાય કરવામાં તે આગળ પડતી અને પોતાથી દુઃખીના દુઃખ દૂર થાય ત્યારેજ તે પોતાના જીવનની સાર્થકતા માનતી હતી.

રાજ ઉદયન સતીપ્રભાવતીનું બહુ માન કરતો હતો. સતીનાં હૃદયને પ્રસન્ન રાખવાને તે હમેશાં કોશીશ કર્યા કરતો અને તેણીની પ્રસન્નતા જોઈ પોતે પ્રસન્ન રહેતો હતો. સતી પ્રભાવતીની પ્રેરણાથી રાજ ઉદયને પોતાના રાજ્યમાં જ્ઞાનક્ષેત્રને સારી રીતે પહોંચિત કર્યું હતું. પ્રત્યેક નગર તથા ગામમાં જિનાલયો, ધર્માલયો અને પુસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવ્યાં હતાં. તેના

રાખ્યની જૈનપ્રત્નને ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી મેળવવાને,
સારી સારી જૈન પાઠશાળાઓ સ્થાપવાંમાં આવી હતી. એ
અધેા પ્રભાવ સતી પ્રભાવતીનાજ હતો. ધન્ય-છે, તેવી પદોપકારિ
ણી અને પતિભક્તા મહાસંતીને.

ચિલ્લણ

આ મહાસતી વિશાળા નગરીના રાજા ચેટકની પુત્રી હતી. અને વીર મંડળમાં પ્રખ્યાત એવા શ્રેણિક રાજાની પત્ની હતી. ચિલ્લણ ઘણી જ બુદ્ધિમતી અને ધર્મપ્રવીણ હતી, તેને છ બહેનો હતી. પ્રભાવતી, પદ્માવતી, મૃગાવતી, શિવા, જ્યેષ્ઠા, અને સુજ્યેષ્ઠા, તે સાતે પુત્રીઓ ચેટક રાજાની જુદી જુદી રાણીઓથી જન્મી હતી. રાજા ચેટકે પોતાના જનાનામાં ઉત્તમ શિક્ષકો રાખી તે સાતે પુત્રીઓને ધાર્મિક અને સાંસારિક કેળવણી આપી હતી. તેમજ તેઓની માતાઓ તરફથી પણ તેમને સારી કેળવણી મળી હતી. દરરોજ પ્રાતઃકાળે દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની ઉપાસના કર્યા પછી, રાજા ચેટકે તેમની પરીક્ષા કરતો અને સારી રીતે પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલી બાળાઓને સારા સારા ઇનામો આપતો હતો. ચિલ્લણ ઘણી બુદ્ધિમાન અને ચાલાક હતી. ઘણીવાર તે પોતાના પિતાને પ્રસન્ન કરી સારા સારા ઇનામો લેતી હતી.

જ્યારે તે સાત પુત્રીઓ યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે રાજા ચેટકે તેમને જુદા જુદા રાજાઓને આપી હતી. પ્રભાવતી ઉદયન રાજાને, પદ્માવતી અંબાપુરીના રાજા દધિવાહનને, મૃગાવતી કૌશાંભીના રાજા શતાનીકને, શિવા ઊજ્જયિનીના રાજા અંડદોતનને, અને જ્યેષ્ઠા કુંડલામના અધિપતિ અને વીરપ્રભુના જ્યેષ્ઠબ્રાતા નંદિવર્દનને આપી હતી. બાકીની બે સુજ્યેષ્ઠા અને ચિલ્લણ કુંવારી હતી. રાજા ચેટક તેમને માટે કોઈ ઉત્તમ પતિની શોધમાં રહ્યો હતો. તે બંને કુમારિકાઓ રાજમંદિરમાં દેવકુમારિકાની

જેમ રહેતી અને ધર્મકળામાં કુશળ થઈ હતી. સૌંદર્યમાં રતિ અને પ્રીતિના જેવી તેમજ સર્વ કળામાં નિપુણ એવી તે બન્ને ખેડેનો પરસ્પર સ્નેહસહિત બાણે સરસ્વતિની જે મૂર્તિ હોય તેવી ગૃહાંગણમાં રહી કેળવણીની ક્રીડામાં મગ્ન બની રહેતી હતી.

ચિદ્વિજ્ઞા સ્વભાવે શાંતપ્રકૃતિની હતી અને સુન્યેષ્ટા જરા તીવ્ર પ્રકૃતિની હતી. સુન્યેષ્ટાને જૈન ધર્મનું અભિમાન હતું અને તેથી તે પોતાના શુદ્ધ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવાને ઘણી વાર વાદ કરતી હતી.

એક વખતે કોઈ વૃદ્ધ તાપસી કે. જેણીના હૃદયમાં મિથ્યાત્વના સંસ્કાર લાગેલા હતા, તે ચેટક રાજના મંદિરમાં આવી થકી. ત્યાં તેને સુન્યેષ્ટા મળી અને તેમની વચ્ચે ધર્મની ચર્ચા થઈ હતી. તે મિથ્યાત્વી તાપસીએ સુન્યેષ્ટાને કહ્યું કે, “આ જગતમાં શિવધર્મ ખરો ધર્મ છે.” તે સાંભળતાં સુન્યેષ્ટાએ તેણીને કહ્યું કે, જે ધર્મમાં ક્રૂપ, વાલ્ય, અને તળાવને વિષે સ્નાન કરવાને કહેલું છે, તે ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે. તમારા મનમાં પણ ક્રૂપને વિષે સ્નાન કરવું, એ અધર્મ છે, વાલ્યને વિષે મધ્યમ છે અને તળાવને વિષે તો તેનો નિષેધજ કરેલો છે. માટે ઉત્તમ સ્નાન તો ગૃહને વિષે શુદ્ધ જળથી કરવું તેજ છે.” ઇત્યાદિ જૈન ધર્મનું સ્થાપન કર્યું. તે છતાં તે તાપસી દુરાગ્રહથી નહીં માની તેણીની સામે યદ્વાતદ્વા બોલવા લાગી. આથી સુન્યેષ્ટાને ક્રોધ ચડ્યો અને તેણીને દાસી પાસે ગળુ પકડાવી હાંકી કઢાવી હતી.

પોતાનું સુન્યેષ્ટાએ ભારે અપમાન કર્યું, એવું ધારી તે ક્રોધી તાપસીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે “એ ગર્વવતી સુન્યેષ્ટાનું ક્રૂપ પટ ઉપર ચિત્રી અને તે શ્રેણિક રાજને બતાવી તેણીને ધણી ચોકેયોના દુઃખમાં પાડું, તોજ માંદું નામ તાપસી.” આવી

પ્રતિજ્ઞા કરી તે વૃદ્ધ તાપસી તેણીનું રૂપ પટ્ટ ઉપર ચિત્રી રાજગૃહી નગરીમાં આવી અને તેણીએ શ્રેણિક રાજાને તે ચિત્ર બતાવ્યું હતું. સુન્યેષ્ઠાનું અદ્ભુત સૌંદર્ય જોઈ રાજા શ્રેણિક મોહ પામી ગયો અને તેણે તાપસીને તેની હકીકત પુછી. તાપસીએ કહ્યું કે, “વિશાલા નગરીના રાજા ચેટકની આ સુન્યેષ્ઠા નામે પુત્રી છે, તે હજી કુમારિકા છે. તેનો પિતા તેને કોઈ ભિત્તમ રાજકુમારને આપવા ધારે છે. જેના અંતઃપુરમાં આવી સુંદર સ્ત્રી નથી, તેનું ભવિત વ્યર્થ છે.” તે સાંભળી શ્રેણિક રાજાના મનમાં તે સુંદર કુમારિકાને પરણવાનો આગ્રહ બંધાયો પણ તેણે ચિંતવ્યું કે, “ઘણી રાણીઓ વાળા મારા જેવા મોટી વયના પુરૂષને રાજા ચેટક પોતાની કન્યા આપશે નહિ.” આવું ચિંતવતાં શ્રેણિકના હૃદયમાં ભારે ચિંતા થવા લાગી અને તેજ વિચારમાં તે શૂન્ય થઈ રહેવા લાગ્યો. પછી રાજા શ્રેણિકે એક દૂતને ચેટક રાજાની પાસે મોકલી સુન્યેષ્ઠાની માગણી કરી પણ ઘણી શોકયોમાં દુઃખનું પાત્ર થવા પોતાની પ્રિય પુત્રી આપવાની તેણે ના કહી હતી. આથી રાજા શ્રેણિકને વધારે દુઃખ થયું. તે રાજકાળમાં બિદાસીન થઈ રહેવા લાગ્યો. ખાન, પાન અને શયનમાં ઉપેક્ષાથી વર્તવા લાગ્યો.

ચતુર મંત્રી અલયકુમારે એટલા ઉપરથી પોતાના પિતાની સ્થિતિ જાણી લીધી અને તેના હૃદયના ભાવ પ્રગટ રીતે જાણવા તે શ્રેણિકની પાસે આવ્યો અને તેણે નીચે પ્રમાણે કહ્યું,

“પૂજ્યપિતા, શોક કરો નહીં. તમારા હૃદયની ધન્ટા મારા જાણવામાં આવી ગઈ છે. હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરી તમારી ધન્ટા પૂર્ણ કરીશ. પિતાના હૃદયને પ્રસન્ન રાખવું, એ પુત્રનો ધર્મ છે. પિતા એ પુત્રના ઇષ્ટ દેવ છે. પિતાના ઉપકારનો બદલો કોઈ પણ પુત્ર વાળી શકતો નથી. પુત્ર યાવજ્જીવિત પિતા-

નો ઋણી છે. દરેક પુત્રે બાળપું બેઠાએ કે, પોતે જે વિદ્યા, કળા અને આતુર્ય સંપાદન કર્યા છે, તે પૂજ્ય પિતાનોજ પ્રતાપ છે. જે પાલક અને પોષક પિતાની પવિત્ર સહાય ન હોય તો પુત્ર યાવજીવિત અજ્ઞાન અવસ્થામાં રહેત અને તે પોતાના માનવ છવનની સાર્થકતા જરાપણ કરી ન શકત. પૂજ્ય પિતાની આજ્ઞા નહીં માનનારા અને પિતાની સેવા નહીં કરનારા પુત્રો નરકના અધિકારી છે.”

અભયકુમારના આવા વચન સાંભળી રાજા શ્રેણિક પ્રસન્ન થઈ ગયો. તેણે હૃદયથી પુત્રનો ઉપકાર માન્યો, પછી અભયકુમારે પોતાના પિતાનું ચિત્ર એકપટ ઉપર આજોખ્યું અને પછી શુટિકાવડે પોતાના દ્વર અને વર્ણને ગદ્ગદી વણિકનો વેપ લંઈ તે વિશાલા નગરીએ ગયો હતો. ત્યાં તેણે ચેટક રાજાના અંતઃ પુરની નજીક એક ચંદ્રયાની દુકાન માંડી હતી. અને વ્યાપારને અંગે તેણે ચેટક રાજાના જતાનાની સ્ત્રીઓની સાથે તેમની દાસીઓ દ્વારા પ્રસંગ કર્યો હતો. અતુર અભયકુમારે પોતાની દુકાનમાં શ્રેણિક રાજાનું ચિત્રપટ મુક્યું હતું. અને તે સર્વની સમક્ષ હમેશાં તે ચિત્રપટની પૂજા કરતો હતો. એક વખતે રાજકુમારી મુન્યેશાની દાસીએ અભયકુમારને પુછ્યું હતું કે, “આ કોની છબી છે?” ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું, “એ શ્રેણિક રાજાની છબી છે.” એમ કહી તેના શુભોનું દેટલુંએક ગ્યાન કર્યું હતું. દાસીએ તે ગાંધી વાત મુન્યેશાને જણાવી, તે ઉપરથી મુન્યેશાએ રાજા શ્રેણિકને વરવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી. અને તે ગોઠવણ કરવાને માટે તેણીએ અભયકુમારને છાની રીતે કહેવરાવ્યું હતું. ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું કે, રાજા ચેટક તે વિવાદની વિરુદ્ધ છે, એટલે મુન્યેશાએ છુપી રીતે તે દામ કરવાનો ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. તે પછી અભયકુમાર એક સુરંગની ગોઠવણ કરી, અને મુન્યેશાની

સાથે તે વિષેનો સંકેત કરી રાજગૃહી નગરીમાં આવ્યો. અને તે વાત તેણે પિતાને જણાવી હતી. જ્યારે સંકેતનો દિવસ આવ્યો ત્યારે રાજા શ્રેણિક સુલસાના ખત્રીશ પુત્રોને સાથે લઈ તે સુરંગ માર્ગે વિશાલા નગરીમાં આવ્યો હતો.

રાજકુમારી સુજ્યેષ્ઠા સંકેતને દિવસે જવાની તૈયારી કરતી હતી, તે વખતે સતી ચિદલણા કે જે પોતાની ખેનની પ્રિય સખી હતી, તેણીએ વિનયથી સુજ્યેષ્ઠાને પુછ્યું, “ પ્રિય ખેન, આમ તૈયાર થઈને ક્યાં જાઓ છો? ” સુજ્યેષ્ઠા બોલી—“ ખેન હું ક્યાંઈ જતી નથી.” સુજ્યેષ્ઠાએ આવો ઉત્તર આવ્યો હતો, તથાપિ અતુર ચિદલણા તેણીનાં હૃદયનો ભાવ જાણીને બોલી—“ બહાલી ખેન, સાચું કહે. કારણકે, તેં આજસુધી મારાથી કાંઈ છાનું રાખ્યું નથી તો હવે શામાટે રાખે છે? ” પછી સુજ્યેષ્ઠાએ પોતાની જવાની વાત તેણીને કહી, તે ઉપરથી ચિદલણાએ કહ્યું, “ ખેન, તારા વિના મારાથી ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકાશે નહીં.” તે સાંભળી ભગિની ઉપર સ્નેહવાળી સુજ્યેષ્ઠાએ ચિદલણાને પણ સાથે લીધી. બન્ને ખેનો ગુપ્ત રીતે સુરંગની પાસે આવી, ત્યાં રાજા શ્રેણિકે તેમને રથમાં બેસારી. એટલામાં સુજ્યેષ્ઠા પોતાના રત્નાભરણનો કરંડિયો ભુલી જવાથી ઘેર લેવા ગઈ. અહીં શ્રેણિક ચિદલણાને સુજ્યેષ્ઠાની ભ્રાંતિથી રથમાં બેસારી તૈયાર થઈ રહ્યો, તેટલામાં તેના સુલટોએ તેને કહ્યું કે, “ અહીં વધારેવાર રહેવું યોગ્ય નથી, કારણકે, આ શત્રુનું સ્થાન છે.” પછી શ્રેણિક રથને પાછો વાળી દ્રક્ત ચિદલણાને લઈ સુરંગ વાટે આગળ આવ્યો હતો.

અહીં સુજ્યેષ્ઠા પોતાના આભરણનો કરંડિયો લઈ ઉતાવળી આવી પરંતુ તેણીએ શ્રેણિકને દીઠો નહીં, તેથી તે પોતાની ખેનના વિયોગની પીડાથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગાઢ સ્વરથી પોકાર કરવા લાગી “ અરે ચિદલણાને હુરિ જાય હુરિ જાય દોડો દોડો ” સુજ્યેષ્ઠાનો

આ પોકાર ચેટકરાજના સાંભળવામાં આવ્યો, તરત પોતે તૈયાર થઈ શત્રુની પાછળ જવા માટે સુરંગ પાસે આવ્યો. ચેટલામાં તેના વૈરંગિક નામના એક સુલટે કહ્યું કે, “સ્વામી, આ કામ સેવકને કરવા યોગ્ય છે, તેમાં આપે પોતાની જાતે શામાટે ઉદ્ધમ કરવો જોઈએ? મને આજ્ઞા આપો, હું તે શત્રુનો નાશ કરી ક્ષણવારમાં ચિદલણાને પાછી લાવું.” પછી રાજા ચેટકની આજ્ઞા લઈ તે વૈરંગિક રથમાં બેસી શ્રેણિકરાજની પાછળ સુરંગ માર્ગે ચાલ્યો. વૈરંગિકે તે વખતે સુલસાના બત્રીશ પુત્રોને મારી નાખ્યા હતા. વૈરંગિક તે યુદ્ધમાં રોકાયો. ત્યાં શ્રેણિકરાજ સુરંગમાંથી બાહર નીકળી રાજગૃહનગરમાં ચાલ્યો ગયો. અને વૈરંગિકને પાછું ફરવું પડ્યું હતું. સુન્યેષ્ટાએ પોતાની જાહેન ચિદલણાના વિયોગથી વિષયથી વિરક્ત થઈ પોતાની આજ્ઞા લઈ ચંદનબાળા સાધ્વીની પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી.

પોતાના સહોદર વર્ગમાં પરસ્પર કેવો પ્રેમ રાખવો જોઈએ? એ વિષે સુન્યેષ્ટાનું ચતુર્થ દૃષ્ટાંત છે. સુન્યેષ્ટાએ પોતાની સહોદર જાહેનની ખાતર દીક્ષા લીધી હતી. સહોદર લગિનીના વિયોગથી તેણીની પ્રેમાળ મનોવૃત્તિમાં વૈરાગ્ય લાવના પ્રગટ થઈ હતી. એક માતાના ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા લાઈ જાહેનોની વચ્ચે કેવો રોડ જોઈએ? એ પવિત્ર પાઠનું શિક્ષણ સુન્યેષ્ટા પાસેથી લેવાનું છે. ત્યાં સહોદર વર્ગમાં પરસ્પર કલહ, કુસંપ અને કંકાસ રહેલો હોય, તે કુટુંબ નારકીનું સ્થાન ગણાય છે. તેવા કુટુંબના સંતાનો યાવજ્જીવિત દુઃખી થાય છે અને લોકમાં નિંદા પાત્ર બને છે.

સતી સુન્યેષ્ટા સહોદરવર્ગ ઉપર પ્રેમાળ હતી. પોતાની પ્રિય જાહેન ચિદલણાનો વિયોગ તેણીને આ સંસારના વૈરાગ્યમાં કારણરૂપ થઈ પડ્યો હતો. ચિદલણા પણ તેવીજ પ્રેમાળ હતી.

તે પોતાની ખેન સુજ્યેષ્ઠા વિના ક્ષણવાર પણ રહી શકતી ન હતી. શયન, આસન, લોજન અને બીજી ક્રિયાઓમાં સુજ્યેષ્ઠા અને ચિદલણા સાથેજ રહેતી અને સાથેજ પ્રવર્તન કરતી હતી.

આ તરફ રાજા શ્રેણિક ચિદલણાને હરિને પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો. રાજા હજી અજ્ઞાત હતો. તે ચિદલણાને સુજ્યેષ્ઠા ધારતો હતો. જ્યારે પોતે એકાંતમાં આવી કહ્યું કે, “પ્રિય સુજ્યેષ્ઠા, સર્વ વિદ્ય દૂર થયા છે. તારું મુખ ખતાવ્યું” તે સાંભળી ચિદલણા બોલી—“રાજા હું સુજ્યેષ્ઠા નથી પણ તેણીની ખેન ચિદલણા છું. મારી ખેન સુજ્યેષ્ઠા આલસણનો કરંડીઓ લેવા ગઈ હતી, તે આવી પોહાંચી નથી.” રાજા શ્રેણિક સુજ્યેષ્ઠા ન આવી તેને માટે જરા મનમાં ખેદ પામ્યો પણ તેણીની પ્રિય ખેન ચિદલણાને જોઈ તેને હર્ષ થયો. કારણકે, ચિદલણા રૂપ અને ગુણથી સુજ્યેષ્ઠાથી ઉતરતી ન હતી. તે વખતે રાજા શ્રેણિકને ખબર મળ્યા કે, “સુલસાના પુત્રો જે તેના રથ સાથે આવ્યા હતા, તેઓ ચેટકરાજના એક સુલટથી માર્યા ગયા છે.” આ ખબર સાંભળતાંજ શ્રેણિકને ભારે ખેદ થયો હતો અને પોતાને માટે આત્મલોગ આપનારા સુલસાના બત્રીશ કુમારોનો પોતે એક ઋણી થયો હતો એમ જાણી હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો.

કેટલાક દિવસ થયા પછી શ્રેણિકે ચિદલણાની સાથે પાણિ-ગ્રહણ કર્યું હતું. મંત્રી અલયકુમારે બોધ આપી સુલસાને તેણીના પુત્રોનો શોક ઉતરાવ્યો હતો. સદ્ગુણી અને ચાતુર્યવતી ચિદલણાના સમાગમથી રાજા શ્રેણિકને ઘણો આનંદ આવતો હતો. તે બન્ને દંપતી હમેશાં, વિદ્યા, કળા અને ધર્મની ચર્ચા કરતા હતા. ચિદલણા પોતાની ચમત્કારી બુદ્ધિથી શ્રેણિકને ચક્રિત કરી દેતી હતી. તેઓ પરસ્પર સમસ્યાઓ પુઠી સાહિત્ય વિદ્યાના પૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત કરતા હતા.

રાજા શ્રેણિકે પોતાની ચતુર પત્ની ચિલ્લણાને માટે એક સ્તંભવાળું ઘર કરાવ્યું હતું. અલયકુમારે કોઈ દેવતાનું આરાધન કરી તેની પાસે તે એક સ્તંભવાળા ઘરની રચના કરાવી હતી. તે ઘરની પાસે એક સુંદર બગીચો રચાવ્યો હતો, જેની અંદર સર્વ ઋતુના પુષ્પો અને ફળો થતાં હતાં. સતી ચિલ્લણા તેમાં રહી એકાગ્રતાથી ધર્મનું આરાધન કરતી હતી. તેણી હુમેશાં સમયપત્ર (ટાઇમટેબલ) પ્રમાણે ચાલતી અને વિવિધ પ્રકારના નિયમો પાળતી હતી. ચિલ્લણાના કહેવાથી રાજા શ્રેણિકે પોતાની જૈન પ્રજાને માટે જ્ઞાન, દાન અને ધર્મની મોટી મોટી શાળાઓ સ્થાપી હતી. તે શિશુઓ સાધર્મિવાત્સલ્યનું મોટું ખાતું ઉઘાડી તેમાં સાધર્મિ બંધુઓને અને સાધર્મિ બહેનોને વિવિધ જાતના આશ્રયો આપવાની ઉત્તમ યોજના કરાવી હતી. ચિલ્લણા સતી દિવસના અમુક વખતમાં જ્ઞાન લેતી, અને દેતી હતી. અમુક વખતે તે નિરાશ્રિત પ્રાણીઓને દાન આપતી હતી. અમુક વખતે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરતી અને અમુક વખતે જૈન સાહિત્યના વિષયનો પતિ સાથે અનુપમ આનંદ લેતી હતી.

આ પ્રમાણે સતી ચિલ્લણાનો ધાર્મિક સંસાર કેટલાક સમય સુધી ચાલ્યો હતો. રાજા શ્રેણિકે જે કે મૂળથી ધર્મી હતો, તથાપિ સતી ચિલ્લણાના પ્રસંગથી તેની મનોવૃત્તિ વિશેષ ધર્મી બની હતી.

સતી ચિલ્લણાના સમયમાં આ ભરતક્ષેત્ર ઉપર વીર પ્રભુ વિચરતા હતા.

તે વીરપ્રભુએ પોતાની વર્ષદામાં સુલસાની જેમ ચિલ્લણાની પણ પ્રશંસા કરી હતી. ચિલ્લણાની ધાર્મિક વૃત્તિ અને દૃઢતાને માટે ધર્મવીર મહાવીરપ્રભુએ પોતાની જાતે તેણીના વખાણ કર્યા હતા. એજ ચિલ્લણાના સતી જીવનની સાર્થકતા હતી. મહાવીર જેવા

જગત્પતિ દેવાધિદેવ જેની સ્વમુખે પ્રશંસા કરે, એ કેવી ઉત્તમ વાર્તા ! મહાસતી ચિદલણાના સદ્ગુણોએ વીર પ્રભુના પવિત્ર હૃદયને આકર્ષ્યું હતું. અને તેથીજ તેમના મુખમાંથી એ મહા સતીની પ્રશંસાના શબ્દો નીકળ્યા હતા.

એક વાર મધ્ય રાત્રિનો સમય હતો. રાજા શ્રેણિક અને ચિદલણા એક આવાસમાં સુતા હતા. સતી ચિદલણા ધાર્મિક ધ્યાન કરતાં કરતાં સુઈ ગઈ હતી. તેણીનો એક હાથ બાહીર રહી જવાથી ટાઢથી ઘણો ઠરિ ગયો આથી તે બોલી કે, “તેને કેમ હશે?” આ અસંબદ્ધ વાક્ય તેની પાસે જાગૃત અવસ્થામાં રહેલા શ્રેણિક-રાજાએ સાંભળ્યું. તે સાંભળતાંજ શ્રેણિકના હૃદયમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ આવી.

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે, વિદ્વાન્ અને વિચક્ષણ પુરૂષો પણ કર્મની જાળમાં ગુંચાઈ જાય છે અને મૂઢમતિ બની પોતાનું જાન ભુલી જાય છે. શ્રેણિક વિદ્વાન્ ચતુર અને સાવધાન રાજા હતો, તથાપિ તે કર્મની વિકરાળ જાળમાં ફસાઈ ગયો અને તેના હૃદયમાં સતી ચિદલણાને માટે વિપરીત શંકા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે વિચાર્યું કે, “આ ચિદલણા શું બોલે છે? તેને કેમ હશે?” એ શબ્દનો અર્થ શંકા લેલો છે. શું કેઈ તેનો ઉપપતિ હશે? શું તે તેણીના વિરહથી પીડિત હશે? શું તેને માટે આ ચિદલણા ચિંતા કરતી હશે? ગમે તેમ હોય, પણ આ બાબત શંકા લેલી છે. જ્યાંસુધી તે વાતનો નિર્ણય ન થાય ત્યાંસુધી મારે ચિદલણાને શુદ્ધ સતી માનવી ન જોઈએ.” આવું ચિંતવતાં શ્રેણિકના હૃદયમાં રોષ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને અંતઃપુર બાલવા અભયને કહ્યું. ત્યાર પછી પ્રાતઃકાળ થયો એટલે વનપાળે આવી અચાનક બબર આખા કે, “બાહેરના ઉદ્યાનમાં શ્રી વીરપ્રભુ સમંવસર્યા છે.” આ બબર જાણતાંજ શંકિત શ્રેણિકરાજા બેઠો થ-

યો અને તૈયાર થઈ વીરપ્રભુના સમવસરણમાં આવ્યો. પ્રભુની દેશના વાણી સમાપ્ત થયા પછી શ્રેણિકે અંજલિ જોડી પ્રશ્ન કર્યો— “લગવનું, મારી પ્રિયા ચિદંશણ સતી છે કે અમૃતી?” શ્રેણિકના મુખથી આવું પ્રશ્ન સાંભળી લગવંત જોડ્યા—“રાજા, તારી સ્ત્રી ચિદંશણ પરમ પવિત્ર સતી છે. એટલે રાજાની સાથે પુત્રી-ઓ સતી છે.” રાજા, તને જે શંકા આવી છે તે મારા જાણવામાં આવી છે, તે સાંભળ. ગઈ કાલે તમોએ કાચોતસરે રહેલા સાધુ-ઓને વાંધા હતા, તે વખતે તેમની પાસે ઉત્તરીય વસ્ત્ર પણ ન હતું. અને ટાઢનો સમય હતો. આ દેખાવ સતી ચિદંશણને રમ-રણમાં આવવાથી તેણીએ એમ કહ્યું કે, “આવી ટાઢ પડે છે તો એ મહાનુભાવ સાધુનું શું થતું હશે.” એ વિચાર લાવીનેજ તેણીએ “તેને કેમ હશે?” આ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. હે રાજા, એ વિચારે તારી સ્ત્રીનું કૃપાળુપણું દર્શાવ્યું છે, તેણીને કોઈ જાતનો મનોવિકાર થયો ન હતો. “પ્રભુના આવાં વચન સાંભળી શ્રેણિક હર્ષ પામ્યો અને તેણે પોતે કદેલા કુતર્કને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો. તેણે અહીં અલય-કુમારે જુના અંતેહરનો મહેલ જાણી નાંખી લગવાન પાસે આવતાં સામો શ્રેણિક રાજા મળ્યો તેને મારા કહેવા મુજબ અલયકુમારે અંતે-હર જાણી નાખ્યું. આમ જણાયું ત્યારે શ્રેણિકે કહ્યું. અરે જાણે, જા, તારું મુખ ન જતાં. આમ કહેવાથી પોતે દીક્ષા લેવા પડેલા ઉજમા-ળા હતો. પણ શ્રેણિકની આજ્ઞા ન હોવાથી. લીધી નહોતી. હવે પોતે તત્કાળ જઈ લગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. અહીં શ્રેણિકરાજા એ તપાસ કરતાં જુનું અંતેહરનો મહેલ જાણે જોયો. પણ પોતાની સ્ત્રી ચિદંશણને જોઈ તે ખુશી થયો. તથાપિ અલયકુમારને રજા આપવાથી તે મનમાં ઘણો પસ્તાણો. પછી ચિદંશણને વિષે તેની પ્રેમમય લા-વના વૃદ્ધિ પામવા લાગી. સતી ચિદંશણ હમેશાં પોતાના નિયમ પ્રમાણે વર્તતી અને પોતાના પૃથ્વ્ય પતિ તરફ પવિત્ર લક્ષિત રાખી નિકરણ શુદ્ધિથી તેની સેવા કરતી હતી. તે ગચ્છે મંગલપતિ

શ્રેષ્ઠિકરાજ અને સતી ચિદલણાનાં સંસાર સર્વ રાજ્યોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો હતો. રાજ્ય શ્રેષ્ઠિકને બીજી ઘણી આગો હતી, પણ તે સર્વની તરફ ચિદલણા સમાન લાવથી વર્તતી હતી. તેણી તેમને પોતાની મોટી ખેડેનો ગણી માન આપતી અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતી હતી. રાજ્ય શ્રેષ્ઠિક ચિદલણા તરફ વધારે પ્રેમાળ હતો, અને ચિદલણાના કહેવા પ્રમાણે કરતો હતો, તથાપિ ઝિમદા હૃદયની ચિદલણા રાજ્ય શ્રેષ્ઠિકનું હૃદય સર્વની ઉપર સમાન લાવે રખાવતી હતી અને તેમની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરાવા પતિને પ્રાર્થના કરતી હતી.

તે પતિની સર્વ પ્રકારની અનુકૂલતા સાચવતી હતી. તે સાથે તેણીના આસ્તિક હૃદયમાં આર્હત ધર્મની ઉત્તમ લાવના વૃદ્ધિ પામતી હતી. છેવટે તેણીને આ અસાર સંસાર તરફ વેરાળ્ય થતાં ચારિત્ર લેવાનો નિશ્ચય થયો હતો અને તેમાં પ્રવૃત્ત થવાને તે સજ્જ પણ થઈ હતી.

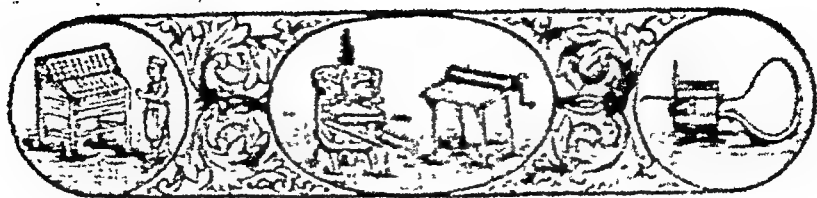
ચિદલણા સતી સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરી પોતાના સંસારી જીવનને સાર્થક કરી શ્રીવીરપ્રભુની પાસે દીક્ષા લેવા ગઈ હતી, ધર્મવીર મહાવીર પ્રભુએ તેણીની સર્વ પ્રકારની ઉત્તમ વૃત્તિ જોઈ તેને દીક્ષા આપી હતી. ચારિત્ર અવસ્થામાં તેણીએ સાધ્વી ધર્મનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેનો શ્રાવિકાવર્ગમાં સદુપયોગ કરી પોતાના સાધ્વીજીવનને પણ કૃતાર્થ કર્યું હતું. તેની ખેડેન સુખ્યેષ્ટા કે જેણીએ પ્રથમ સાધ્વીવ્રત લીધું હતું, તેને ચિદલણાની સાથે સમાગમ થયો હતો. અને તે વખતે બન્ને સંસારી ખેડેનોએ બદ્ધ પરિકર થઈ સાધ્વીધર્મ સાચવીને અનેક શ્રાવિકાઓને સારો યોગ આપ્યો હતો. તેઓ વિહાર કરી જે સ્થળે જતી તે સ્થળે સ્ત્રીકેળવણીની ભારે પ્રશંસા કરતી અને તે સંપાદન કરવાને બાળ, પ્રૌઢ અને વૃદ્ધ શ્રાવિકાઓને ઉત્તમ ઉપદેશ આપતી હતી.

પવિત્ર સાધ્વીઓને આ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે. તીર્થરૂપ સંઘની ચતુર્થ ભાગરૂપ ધ્યાવિકાઓની સર્વ પ્રકારની સુધારણા કરવી અને પોતાના સાધ્વી ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરવું, એ સર્વ ચારિત્ર ધારિણી સાધ્વીઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યને ઉદ્દેશીને તેમનો સર્વ ક્ષેત્રોમાં વિહાર કરવાની ભગવંતે આજ્ઞા આપી છે. પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી મુક્ત થઈ નિવૃત્તિ માર્ગમાં રહેનાર સાધુ અને સાધ્વીએ ઉત્તમ ઉપદેશ આપી અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાને ભગવંતે પોતાના સૂત્ર ગ્રંથોમાં સૂચવેલું છે.

સતી ચિદ્વલ્લા ભગવંતની એ આજ્ઞાને અનુસરી હુતી અને તેણીએ અનેક ભગ્ય જીવોનો ઉપકાર કર્યો હતો. છેવટે ચારિત્ર ધર્મ પાળી સતી ચિદ્વલ્લા પોતાની જાહેન મુન્નયેષ્ટાની સાથે મોક્ષ ગઈ હતી.

વાંચનારી જાહેન, તમારે આ સતી ચિદ્વલ્લાનું જીવન ચારિત્ર કાળે કાળે મનન કરવા યોગ્ય છે. ચિદ્વલ્લાએ પોતાની સહોદર જાહેન મુન્નયેષ્ટા ઉપર જે સહોદર વાતસલ્ય રાખ્યું હતું, તેવું દરેક ધ્યાવિકાએ રાખવું જોઈએ. એક માતાના હૃદયમાંથી જન્મેલા સહોદર ભાઈઓના મૃદુ પ્રેમના પાકનું શિક્ષણ સતી ચિદ્વલ્લા અને મુન્નયેષ્ટાના ચારિત્ર ઉપરથી પૂરેપૂરું મળે છે. તે શિવાય, પરાપકાર વૃત્તિ, સાધર્મિવાતસલ્ય અને શમતાભાવ વગેરે મહા ગુણો કે જે સર્વને અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે, તે આ મહા સતીના ચારિત્રની અંદર પ્રગટાઈ રહેલા છે. ધન્ય છે એ મહા સતીના જીવનને.

પ્રાહ્મી.

આ મહા સતી આદિનાથ પ્રભુ શ્રી ઋષભદેવની પુત્રી થાય છે. તેનો જન્મ અયોધ્યાનગરીમાં થયો હતો. તેની માતાનું નામ સુમંગલા હતું. સુમંગલાએ ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. ઋષભદેવ જ્યારે અયોધ્યાના રાજા હતા અને છત્રસ્થાવસ્થામાં રહેલા હતા, ત્યારે તેમને સુમંગલા અને સુનંદા નામે બે રાણીઓ હતી. સુમંગલાને પ્રાહ્મી નામે પુત્રી અને ભરત નામે પુત્ર થયો હતો અને સુનંદાને સુદંદરી નામે પુત્રી અને બાહુબલિ નામે પુત્ર થયો હતો. અયોધ્યાપતિ ઋષભરાજાએ પોતાના સંતાનોને સારી કેળવણી આપી હતી. તેથી પ્રાહ્મીએ પણ સાં જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. પ્રાહ્મી પોતાની જાહેન સુદંદરીની સાથે રહી અભ્યાસ કરતી હતી. તેની બુદ્ધિ ઘણીજ ચાલાક હતી. ઉપકારી પ્રભુએ પ્રાહ્મીને અઢાર લિપીઓ શીખવી હતી. અને તેથી તે લિપી વિદ્યામાં ઘણીજ પ્રવીણ ગણાતી હતી. તે સાથે પ્રાહ્મી ચિત્રકળાને સારી રીતે જાણતી હતી.

પ્રાહ્મી પોતાના ભાઈ ભરતની ઉપર સારો પ્રેમ રાખતી અને તેની સાથે રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક જ્ઞાનમાં વધારો કરતી હતી. ઋષભદેવ પોતાના સંતાનોને સાં શિક્ષણ આપવાને ઘણા ઉત્સાહી

હતા. અને તેમાં પોતે ઘણો સારો લાગ લેતા હતા. તેઓએ ભરતને શિક્ષકજામાં ઘણો પ્રવીણ બનાવ્યો હતો.

ગ્રાહી જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે પ્રભુને તેની માતા સુમંગલાએ પુછ્યું હતું કે, “સ્વામી, ગ્રાહી કુમારી યોગ્ય વયની થઈ છે, માટે તેના પતિને માટે શોધું કરો.” તે વખતે પ્રભુએ જ્ઞાનથી અવલોકન કરી કહ્યું હતું કે, “પ્રિયા, ગ્રાહી ચાવજીવિત. પ્રહાર્યારિણી, રહેનારી છે. તેણીનું જીવન કુમારી અવસ્થામાં જ નિર્ગમન થવાનું છે, તેથી તે વિચાર કરશો નહીં. વળી ગ્રાહી ચારિત્રવતી થઈ ઘણી શ્રાવિકાઓનો ઉદ્ધાર કરશે, અને તે જૈન સતી મંડળમાં ઉત્તમ રીતે ગણાશે, માટે તેણીને વિવાહનો યોગ થશે જ નહીં.” પતિના આવાં વચન સાંભળી સુમંગલા પ્રસન્ન થઈ હતી અને પોતાની પુત્રી એક ચારિત્રવતી સાધ્વી થઈ જૈન બાળાઓનો ઉદ્ધાર કરનારી થશે. એ વાર્તાએ તેણીના હૃદયને આનંદમય કરી દીધું હતું.

ભરત અને ગ્રાહીના જન્મ પછી તેની માતા સુમંગલાને બીજા અઠાણું પુત્રો થયા હતા. તેઓ બધા ઘણા બળવાન અને ધર્મનિષ્ઠ થયા હતા. તે બધા સંતાનોમાં ગ્રાહી અને ભરત તથા મુન્દરી અને બાહુળતિ—એ ચાર સંતાનો મુખ્ય ગણાતા હતા, તેઓમાં ભરત સર્વથી શ્રેષ્ઠ હતા. કારણકે, તેના જન્મ વખતે તેની માતાએ ચૈત્ર સ્વપ્ના જોયેલા હતા. જે સ્વપ્નાના પ્રભાવથી આ ભરતખંડ ઉપર ભરત પેડેલા ચક્રવર્તી થયેલાં છે.

ઋષભદેવ રાજનો જ્યારે અયોધ્યાના રાજ્ય ઉપર રાજ્યાલિપેક થયો ત્યારે આ ભારતી પ્રજા લોક વ્યવહારના જ્ઞાનથી તદ્દન રહિત હતી. તેઓમાં વ્યવહાર જ્ઞાન ન હોવાથી જગત તંત્રની યોજના તદ્દન અયોગ્ય દેખાતી હતી. વ્યવહારની અંજતાને લઈને ભારતી પ્રજાને ભારે મુશ્કેલીઓ આવી પડતી હતી. આ બધું

ધ્યાનમાં લઈ મહોપકારી ઋષભ ભગવંતે લોકોના સર્વ વ્યવહાર પ્રકાશિત કર્યા હતા. તેમાં ભરતને શીખવેલી શિષ્યકળાનો, ગ્રાહીની અહાર લિપીઓનો અને સુંદરીની ગણિત વિદ્યાનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રભુએ લોકોને જુદા જુદા વ્યવહારનું શિક્ષણ આપ્યા પછી બાહુબલિ વગેરે બીજા પુત્રોને જુદા જુદા દેશો વહેંચી આપ્યા હતા. તે પછી વાર્ષિક દાન આપી પ્રભુએ દીક્ષા લીધી હતી. અનુક્રમે કર્મનો ક્ષય થતાં વડના વૃક્ષ નીચે રહેલા પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું.

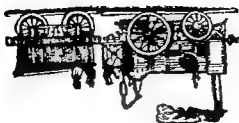
ચક્રવર્તી ભરત રાજાને પાંચસો પુત્રો થયા હતા. અને તે પુત્રોને પણ સાતસો પુત્રો થયા હતા. જેથી આ જગત્માં આદિ પ્રભુનો મોટો પરિવાર ગણાતો હતો.

સતી ગ્રાહીની મનોવૃત્તિ સંસારના માર્ગથી વિમુખ રહેતી અને તે હમેશાં સજાય ધ્યાન કરીનેજ પોતાના સમયનું નિર્ગમન કરતી હતી. તેણીને નવા નવા ગ્રંથો વાંચવાનો અને સુંદર લિપીઓથી લખવાનો વધારે શોખ હતો. ગ્રાહીના હસ્તાક્ષર ઘણાંજ સુંદર હતા. તેણીના દિવ્ય અક્ષરોની શ્રેણી જોઈ અનેક વિદ્વાનો મોહિત થતા હતા. વ્યવહાર કળામાં પ્રથમ પ્રવેશ થયેલી આર્ય પ્રજા ગ્રાહીની પાસે લિપીનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાને આવતી અને ગ્રાહી પણ તેમને તે દર્શાવી પોતાની લિપીકળાની કૃતાર્થતા માનતી હતી.

એક વખતે શ્રી ઋષભ ભગવાન અયોધ્યાની બાહર ઉદ્યાનમાં સમોસર્યા હતા. તે બખર બાણી ભરત, તેના પાંચસો પુત્રો, સાતસો પૌત્રો, બાહુબલિ, ગ્રાહી અને સુંદરી વગેરે સર્વ પરિવાર પ્રભુને વાંદવા આવ્યો હતો. સર્વ પર્ષદા ભરાઈ રહ્યા પછી પ્રભુએ નીચે પ્રમાણે ઉત્તમ દેશના આપી હતી.

“આ સંસાર એક ખારો સમુદ્ર છે. તેને વિષે ઉત્પન્ન થતાં

[illegible]

ፕላኒክ ስብሰባ

11. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 83

‘પ્રતિ જાતે દાન દુઃખીઓને આશીર્વાદ દે છે તે દુઃખ-
-દાતા પ્રાણીઓના જીવનમાં ‘પ્રતિ જાતે દુઃખી ધર્મીઓના
દુઃખને દૂર રાખે છે. આથી જીવનમાં આશીર્વાદ આપનાર

• ୧୫ଟି ନେତାମାନ ମୃତ୍ୟୁ

[illegible]

અંધુના વચનથી વિશેષ આનંદ પામેલી ગ્રાહીએ પોતાના પિતા પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેણીએ યથાર્થ સાધ્વીધર્મ પાળી પોતાના આચરિત્રને સારી રીતે દીપાવ્યું હતું. ગ્રાહીએ અનેક સ્થળોમાં વિહાર કરી જન જાણાઓને સારો બોધ આપ્યો હતો. તેણીએ આદિ પ્રભુએ શીખાવેલી વ્યવહારની કળામાં સ્ત્રીઓને પ્રવીણ કરી હતી. અને તેમને ગૃહ-નીતિ અને પતિભક્તિના ધર્મો બતાવ્યા હતા.

સતી ગ્રાહી આ પ્રમાણે પોતાનું જીવન પૂર્ણ કરી છેવટે અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર ગઈ હતી. ત્યાં ઉઝ તપસ્યાથી ધાતીકર્મનો ફલ કરી તે મહાનુભાવા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થઈ હતી.

સતી ગ્રાહી, તને અને તારી પવિત્ર લાગણીને સાળાશ છે ! મહાનુભાવા, તેં તારો ધર્મ બજાવી છેવટ આ સંસારની માયા સ્વજ દેહનું કડ્યાણ કર્યું ! નાલિ કુલકરમાં તારા જેવી પવિત્ર સતી ધાય, તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ભગવંતના કુળમાં જન્મ લઈ જીવનને સાર્થક કરનારી અને સાધર્મી ભગિનીઓના ઉદ્ધાર માટે આત્મભોગ આપનારી તારા જેવી ઉત્તમ યોગિનીને સહસ્રવાંર ધન્ય છે. મહાસતી, તારૂં પવિત્ર નામ યાવન્ન્યંદ્રદિવાકર આ ભરતક્ષેત્રમાં ગવાશે.

સુંદરી

આ મહાસતી શ્રી ઋષભદેવ લગવંતની પુત્રી હતી. તે ભર-
તની સાવકી બહેન અને બાહુબળીની સગી
બહેન થતી હતી. સુંદરીની બુદ્ધિની આલાકી બેઠું ઋષભદેવે તેને
ગણિતવિદ્યા શીખવી હતી. સુંદરી એ વિદ્યામાં ઘણીજ પ્રવીણ
થઈ હતી. તેની ગણિત વિદ્યાની ચાતુરી બેઠું મોટા મોટા વિ-
દ્વાનો પણ ચક્રિત થઈ જતા હતા. સુંદરીએ ગણિતવિદ્યાનો સારો
પ્રચાર કર્યો હતો. અને વ્યવહારની નવીન કળાની જાણીતી
થયેલી ભારત પ્રબલને તેણીએ ગણિતવિદ્યાનો મહાન્ લાભ
આપ્યો હતો.

સુંદરી જેવી બુદ્ધિમતી હતી, તેવીજ સુશીલ, અને પરોપ-
પકારી હતી. તેણીનું સાંદર્ય અનુપમ હતું. જ્યારે ઋષભદેવ
પ્રભુ અયોધ્યામાં સમોસર્યા હતા અને તેમણે ધર્મની ઉત્તમ દેશ-
ના આપી હતી, ત્યારે ભરતના પ્રાંચસો પુત્રો, અને સાતસો પૌ-
ત્રો કે જેઓએ પ્રભુની દેશનાર્થી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી હ-
તી, તે વખતે સદ્ગુણી સુંદરી પણ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થઈ હતી.
તે વખતે દીર્ઘ વિચાર કરનારા ભરતે તેણીને દીક્ષા લેતા અટકા-
વી હતી. ભરતની આજ્ઞા માન્ય કરી સુંદરીએ તે વખતે ચારિત્ર
લીધું નહતું, તથાપિ તે મહાનુભાવા એક નિષ્ઠાથી ધર્મોપદેશન ક

રતી હતી. જ્યારે સુંદરી દીક્ષિત ન થઈ ત્યારે તેણીના હૃદયમાં ઘણોજ પરિતાપ થયો હતો. તે વારંવાર ચારિત્ર ગુણનુંજ સ્મરણ કરતી અને તેનીજ ભાવનાં ભાવતી હતી. સુંદરી દ્રવ્યચારિત્રને પ્રાપ્ત થઈ નહતી તથાપિ તે ભાવંચારિત્રે ગ્રહણ કરી પોતાના ખંધુ ભરતે ચક્રીના રાજમેહેલમાં રહી હતી. તેણીએ પોતાના હૃદયમાં નિયમ કર્યો હતો કે, “જ્યાંસુધી મને દ્રવ્ય ચારિત્ર પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી મારે આંખિલ તપસ્યા કરવી.” આ નિયમને એ રાજપુત્રી દૃઢતાથી અવલંબન કરીને રહી હતી. વડિલજનનો વિનય-રાખનારી સુંદરીને ભરતે પોતાને ચારિત્ર લેતા અટકાવી ત્યારે તેણીએ ચારિત્ર લેવાનો આગ્રહ કર્યો નહતો, તેણી શાંત થઈને રહી હતી.

સતી સુંદરીને વિદ્યા ઉપર ઘણી પ્રીતિ હતી, તે હંમેશાં નિયમસર પોતાનો અભ્યાસ કરતી અને અભ્યાસમાંજ પરમ આનંદ માનતી હતી. તે સતી ઘણીવાર ધર્મિ શ્રાવિકાઓને એકઠી કરતી અને તેમની વચ્ચે “વિદ્યાભ્યાસ વિષે” ભાષણ આપતી હતી. તેણીની ખાલવાની છટા સારી હતી. કોઈપણ માણસને સુંદરીનાં મુખની વાણી એકવાર સાંભળે તો તે તેણીની તરફ આકર્ષાયા વગર રહેતો ન હતો.

ભરત ચંકવર્તી જ્યારે છ અંડ પૃથ્વી સાધીને પાછો આવ્યો ત્યારે તે પોતાની સાથે નમિ વિનમિની ખેનને સ્ત્રીરત્ન કરીને લાવ્યો હતો. ઘરમાં આવ્યા પછી ભરત પોતાની ખેન સુંદરીને મળવા ગયો ત્યાં તેણે સુંદરીનું શરીર ઘણુંજ દુષણ જોયું. હિમ પડવાથી જેમ કમલિની કરમાઈ જાય તેમ આંખીલ તપથી કરમાઈ ગયેલી સુંદરીને જોતાંજ ભરતના હૃદયમાં ભારે પરિતાપ થઈ આવ્યો. ભરતે સુંદરીને કહ્યું, ખેન, આ શું થયું? તારું લાવણ્ય કયાં આવ્યું ગયું? મારા વૈભવવાળા ઘરમાં શું કાંઈ ન્યૂનતા છે? આ

પ્રમાણે કહી ભરતે પોતાના સેવકોને બોલાવ્યા—અરે સેવકો, શું તમે આ સુંદરીને કાંઈ દુઃખ આપો છો? અથવા શું મારા દરબારમાં ધાન્ય નથી? અથવા પૃથ્વીમાંથી બી ચોરાઈ ગયા છે? આ શું થયું? અરે રસોઈઆઓ કયાં છે? તેઓ શું સારી રસોઈ કરતા નથી? અથવા શું તેઓ વૃથા પગાર ખાય છે? અથવા કાચી પાકી રસોઈ કરી આપી સુંદરીના શરીરને રોગી બનાવ્યું છે? અથવા શું એને ઇચ્છા પ્રમાણે લોજન મળતું નથી. અથવા શું મારા ઘરમાં મેવા મીઠાઈ કે બીજી સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ નથી? અરે સેવકો, જે વાત યથાર્થ હોય તે મારી આગળ કહો. આમાં કોનો અપરાધ છે? તે મને જણાવવો જોઈએ.

ભરતના આવાં વચન સાંભળી રસોઈઆ બોલ્યા—“સ્વામી, તમારું ઘર કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. તેમાં કોઈ જાતની ન્યૂનતા નથી. પણ જ્યારથી તમે એમને વ્રત લેતાં અટકાવ્યા છે, ત્યારથી એ મહાનુભાવાએ સાધ્વીની પેઠે આંખીલની તપશ્ચર્યા કરવા માંડી છે. અમોએ તેમને વિગય લોજન લેવાનું બહુ બહુ કહ્યું, પણ દૈવવ્રતધારિણી સુંદરીએ લીધું નથી. તેમને એ તપ કરતાં આજે સાઠ હજાર વર્ષ થયા છે. રસોઈઆના આવાં વચન સાંભળી ભરતના હૃદયમાં ભારે ખેદ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. પછી ભરત પશ્ચાત્તાપ કરતા બોલ્યા—અરે !! આપણને ધિક્કાર છે. આપણે વિષયના નીસામાં ઉન્મત્ત થઈ ગયા છીએ. વિષયાસક્ત થઈ આપણે જરાપણ હિતાહિત જાણતા નથી. અને રાજ્યની ક્ષણ ભંગુર સંપત્તિમાં મોહિત થઈ ગયા છીએ. આ માનવ શરીર કે જેનો ઉપયોગ સારે રસ્તે અને નઠારે રસ્તે થઈ શકે છે. ઉત્તમ પ્રાણીઓ આજ શરીરવડે મોક્ષ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે અને લોગલુપ્ધ પ્રાણીઓ આજ શરીરવડે નરકાવાસમાં પડે છે. આધિ, વ્યાધિ, મળ, મૂત્ર, અને પત્તીનાથી યુક્ત એવા આ

શરીરમાંથી સુગંધની આશા રાખવી તે પલાંડુના કટકામાંથી સુગંધની આશા રાખવા જેવું છે. અરે વિપત્તિ ભરત ! તેં આ શું કર્યું ? તારી ધર્મી અને પવિત્ર જ્ઞેન મુંદરીને ચારિત્ર દેવામાં નેં શામાટે અંતરાય કર્યો ? તે સતીને સહઅવાર ધન્ય છે. જે-થીનું ચિત્ત આટલા લાંબા વખત સુધી તપશ્ચર્યામાં તત્પર રહ્યું. હવે એ સાધવી ભલે સંયમને ગ્રહણ કરે. આ પ્રમાણે કહી ભરતે મુંદરીને કહ્યું, “પ્રિય જ્ઞેન, તમને અંતરાય કરનાર આ બંધુને અપરાધ તમે ધમા કરજો. હવે જો તમારી ઈચ્છા હોય તો અશીથી સંયમ ગ્રહણ કરો અને આપણા તીર્થંકર કુળને દીપાવો.” ચક્રવર્તી આ પ્રમાણે કહેતા હતા, ત્યાં વનપાળે આવી અખર આગ્રહા કે, “શ્રી ઋષભ દેવ પ્રભુ અયોધ્યા નગરીની બાહર સમવસર્યા છે.” આ સમાચારરૂપ પૂર્ણચંદ્રથી ભરત અને મુંદરીના હૃદયનો હર્ષરૂપ સમુદ્ર ઉછળવા લાગ્યો. બંને બ્રાતા અને ભગિના પરિવારસહિત પ્રભુને વંદના કરવા ગયા. આદિનાથના સુખથી ઉપદેશ વાણી સાંભળી પ્રસન્નથયેલા ચક્રવર્તીએ અંજલિ ભેટી કહ્યું—

“લગવન, મેં આ મુંદરીને ચારિત્ર લેતાં અટકાવી અંતરાય કર્યો; તેથી મને મહાપાપ લાગેલું છે; કારણકે, મેં બહુ આરંભ કરાવેલો છે.” આ પ્રમાણે કહી તેણે પુનઃ મુંદરીની ક્ષમા માગી, એટલે મુંદરી વિનયથી બોલી—બંધુ, પરિતાપ કરો નહીં. મારો આટલો કાળ દીક્ષા લીધા વિના ગયો, તે મારા કર્મનો વિલાસ છે. પછી સતી મુંદરીએ ભરતની આજ્ઞા લઈ પોતાના પૂર્વ પિતા ઋષભદેવ પ્રભુની પાસે દીક્ષા લીધી હતી. મુંદરીએ ચારિત્ર લઈ પૂર્વના કરતાં વિશેષ તપસ્યા કરી પોતાના શુદ્ધ ચારિત્રને અગ્રકાચું હતું. સતી મુંદરીએ પોતાના ચારિત્રના જીવનમાં સારા સુકૃતો કર્યા હતા. શેહેરે શેહેર અને ગામો ગામ વિહાર

કરી ઘણી શ્રાવિકાઓને તેણીએ સારો યોગ આપ્યો હતો. શ્રાવક-પ્રબંતની માતાઓને વિદ્યાદાન અપાવી તેણીએ શ્રાવકસંસારની ઉત્તમ સુધારણા કરી હતી. આથી જગતમાં સુંદરીનું ચરિત્ર સર્વ રીતે પ્રશંસા પાત્ર બન્યું હતું. એ મહાસતીનું ઉત્ત્વળ મથ આદિનાથ પ્રભુના પવિત્ર ચરિત્રની સાથે આ વિશ્વમાં ઉચ્ચ સ્વરે ગવાયું હતું. ભારતવર્ષની આર્ય જૈન પ્રબંત ઉચ્ચ સ્વરે કહેતી કે, “ધર્મચક્રીની પવિત્ર પુત્રી અને ચક્રવર્તીની સુંદર ભગિની સુંદરી વિશ્વની સમગ્ર જૈન સુંદરીઓને દ્વંદ્વિતરૂપ છે. સતી સુંદરી દાનથી, શીળથી, તપથી અને ભાવથી ખરેખરી સુંદરી છે.”

ધન્ય છે, એ ભગવત્પુત્રી, સર્વસતીશિરોમણિ, મહાસતી સુંદરીને.

इकिमल्ली

આ મહાસતી દારિકાના અધિપતિ કૃષ્ણવાસુદેવની પત્ની થાય છે. કૃષ્ણની સર્વ પત્નીઓમાં તે મુખ્ય ગણાતી હતી. કુંદનપુરના રાજા લીમકની તે પુત્રી હતી. પોતાના પિતા લીમકને ઘેર રહી તેણીએ સારી કેળવણી મેળવી હતી. ઇકિમल्ली જ્યારે યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે ભરતખંડના અનેક રાજાઓએ તેણી ની માગણી કરી હતી, પણ તે સતી દારિકાના સમર્થ રાજા કૃષ્ણને શુદ્ધ પ્રેમથી વરી હતી. ઇકિમल्लीમાં સદ્ગુણોની સાથે સૌંદર્ય પણ અનુપમ હતું. ધર્મ, નીતિ અને સદાચાર ઉપર તેની પ્રીતિ ઘણી હતી.

દારિકાપતિ કૃષ્ણના અંતઃપુરમાં ઇકિમल्लीની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી. તેણીના કેટલાંએક સદ્ગુણોથી કૃષ્ણવાસુદેવ તેની ઉપર ઘણા રાગી બન્યા હતા. કૃષ્ણના પ્રેમથી પ્રસન્ન રહેનારી સતી ઇકિમल्लीએ ત્રિખંડપતિ વાસુદેવના શ્રાવકસંસારને અનુપમ બનાવ્યો હતો. તે હમેશાં નિયમ પ્રમાણે ધર્મચરણ કરી પોતાના સતીચંતને દીપાવતી હતી.

સતી ઇકિમल्लीને સત્યભાષાનામે એક સપત્ની હતી. તેની ઉપર પણ કૃષ્ણની સારી પ્રીતિ હતી તેથી તે ઘણીવાર સતી રૂ-

કિમણી સાથે હરીફાઈ કરતી અને તેમાં પોતાનો વિજય મેળવવાની ઉત્કંઠા રાખતી હતી. સતી કિમણીને એક વખતે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે “ જાણે પોતે એક લાખો વૃષભ વાળા વિમાનમાં બેઠી છે.” આ સ્વપ્નાની વાત તેણીએ પોતાના પતિ કૃષ્ણને જણાવી. કૃષ્ણે દીર્ઘ વિચાર કરી પોતાની પ્રિયાને કહ્યું, “ પ્રિયતમે, આ સ્વપ્ન ઉપરથી જણાય છે કે, તને એક પરાક્રમી પુત્ર થશે,” કૃષ્ણના આવાં વચન સાંભળી કિમણી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ ગઈ અને ત્યારથી તે ઉત્તમ આશામાં રહી આનંદથી દિવસ નિર્ગમન કરવા લાગી—

જ્યારે કૃષ્ણે સ્વપ્નાના ફળની વાત કિમણીને કહી હતી, ત્યારે કોઈ દામી તે વાત સાંભળી ગઈ હતી. તે અજ્ઞાન સ્ત્રીસ્વભાવને લઈને બીજાને કલહ કરાવવામાં ઉત્સુક હતી, તેથી તેણીએ આવી એ બધી વાત સત્યભામાને કહી દીધી. સત્યભામાનો સ્વભાવ ઇર્ષ્યાળુ હતો. તેણીના હૃદયને એ વાર્તા ગંભી નહીં એટલે તે તરત કૃષ્ણની પાસે આવી અને તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું, “ સ્વામી, મેં આજે સ્વપ્નામાં ઐરાવત હસ્તી જોયો.” ચતુર કૃષ્ણ તેણીની એણા ઉપરથી જાણી ગયા કે, “ આ સત્યભામા સપત્નીની ઇર્ષ્યાથી અસત્ય બોલે છે.” પછી કૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું—“ પ્રિયા, તમે સ્ત્રીકેળવણી લીધી છે, પણ તે કેળવણીનું ફળ તમને હજી પ્રાપ્ત થયું નથી. ક્લેશભૂત થયેલી કેળવણી સ્ત્રીઓના નીતિમાર્ગને સુધારનારી અને દુર્ગુણ તથા દુરાચારને દૂર કરનારી છે. કેળવણી લીધા છતાં પણ જો સ્ત્રી દુર્ગુણી અને દુરાચારી રહે તો પછી તે કેળવણી બકરીના ગળાના સ્તનની જેમ નિષ્ફળ છે. સત્યભામા આશ્લેષ કરી બોલી—“ સ્વામી, આ શું કહ્યો છો ? મેં મારા પિતાને ઘેર રહી સારી કેળવણી લીધી છે. લેખન, વાંચન અને મનન વગેરેથી ઉત્તમ પ્રકારનું શિક્ષણ મને પ્રાપ્ત થયું છે. અમારા કુળમાં

કોઈપણ અજ્ઞાન સ્ત્રી રહેતી નથી. બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ તમામ સ્ત્રીઓ વિદ્યાદેવીની ઉપાસના કરનારી અને તેથી સ્ત્રીજીવનની પૂર્ણ રીતે સાર્થકતા કરનારી થાય છે. પ્રાણનાથ, તમે વધારે પડતું કહો છો. આપ મારા શિરછત્ર થયા એટલે આપને વધારે શું કહું, કારણકે, અમરા કુળની કાંતાઓને અભણ કે અજ્ઞાન કહેવામાં આવે તે મોટામાં મોટી ગાળ છે. સ્વામી, મને બીજું ગમે. તેમ કહો પણ કેળવણી વગરની અભણ કે અજ્ઞાન—એમ કદિ પણ કહેશો નહીં.” સત્યભામાના આવા આશ્ચર્યચક્ર સાંભળી કૃષ્ણ બોલ્યા—“ પ્રિયા ! મેં તમને અભણ કે અજ્ઞાન કહેલ નથી. મેં તો એમ કહ્યું છે કે, કેળવણી લઈને તમે આવું વિપરીત વર્તન કરો, એ તમને છાજતું નથી.” સત્યભામાએ શેષાવિદ્ય થઈ કહ્યું, પ્રાણનાથ, મેં તેવું વિપરીત વર્તન શું કર્યું છે? મેં સ્વમાની વાત કહી તેમાં વિપરીત વર્તન શું આવ્યું? કૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું, “સુંદરી, નાખુશ થા નહીં. તે કહેલી સ્વમાની વાત તદ્દન ખોટી છે. તમારી શોધ રૂકિમણીના સ્વમની વાત સાંભળીને તે આ વાત જણાવી છે. કેળવણી પામેલી સ્ત્રીએ બીજાના ઉત્કર્ષ તરફ ઈર્ષ્યા રાખવી ન જોઈએ.”

સત્યભામા પોતાના હૃદયની વાત પતિના બાણવામાં આવી એવું ધારી જરા શાંત થઈને બોલી—“ સ્વામી, જ્યારે આપના હૃદયમાં શંકા થઈ તો હવે મારે તે વિષે વધારે કહેવું ઉચિત નથી. તથાપિ હું ખાત્રીથી કહું છું કે, મારા સ્વમાની વાત અસત્ય નહીં થાય.”

આ વખતે સતી રૂકિમણી અને સત્યભામાની વચ્ચે ઘણો વાદ વિવાદ થયો હતો. છેવટે સત્યભામાએ કહ્યું હતું કે, “ જો નો પુત્ર પ્રથમ વિવાહિત થાય તેણીને બીજાએ પોતાના મસ્તક ઉપરની વેલી છેદી આપવી.” આ વાંતના બંનેએ સાક્ષી રાખ્યા.

દેવયોગે તે જાનેને ગર્ભ રહ્યા હતા. અનુક્રમે રૂકિમણીને પ્રથમ પુત્ર અવતર્યો અને તે ઉદ્યોતકારક હોવાથી તેનું નામ પ્રદ્યુમ્ન પાડ્યું હતું. પાછળથી સત્યભામાને પુત્ર પ્રસવેલો તેનું નામ ભાનુ પાડ્યું હતું.

સતી રૂકિમણીના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નને ધૂમકેતુ નામનો કોઈ દેવતા ગ્રંથ રીતે હરી ગયો હતો અને તે જાળકને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલી ટંકશિલા ઉપર મુકીને તે ત્યાંથી આવ્યો ગયો હતો. અનાથ થઈ પડેલો તે જાળક કાલસંવર નામના કોઈ વિદ્યાધરના જોવામાં આવતાં તે તેને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને તેણે કનક-માળા નામની પોતાની સ્ત્રીને પુત્ર તરીકે રાખવાને આજ્યો હતો.

પ્રદ્યુમ્નનું હરણ થવાથી દ્વારિકામાં રૂકિમણીને ભારે દુઃખ ઉત્પન્ન થયું હતું. પોતાની પ્રિયાનું દુઃખ જોઈ દ્વારિકાપતિ કૃષ્ણને પણ પરિતાપ થયો હતો. તેમણે તેને માટે ઘણી શોધ કરી પણ કોઈ રીતે પ્રદ્યુમ્નનો પત્તો લાગ્યો ન હતો. તેવામાં સીમંધર સ્વામીની પાસેથી પ્રદ્યુમ્નના હરણની વાત જાણી નારદમુનિ કૃષ્ણની પાસે આવ્યા અને તેમણે તે બધી વાત કૃષ્ણને જણાવી. તેપછી નારદે રૂકિમણીને કહ્યું કે, “સાધ્વી, તમારે આ પુત્રના વિયોગનું કારણ સાંભળવા જેવું છે, તમે પૂર્વભવે કોઈ મોરલીના ઇંડા કંકુવાળા કરી મૂકી રાખ્યાં, તે સોળપોહોર સુધી એમને એમ રહેવા દીધાં પછી તમને દયા આવી એટલે તે ધોઈ નાખ્યાં એટલે મોરલીએ પોતાનાં ઇંડાં એાળખ્યાં અને તે બહુ હર્ષ પામી. હે રૂકિમણી, આવાં વિયોગ કર્મ કરાવવાથી તને પણ તારા પુત્રનો સોળવર્ષ સુધી વિયોગ રહેશે. નારદના આ વચન સાંભળી સતી રૂકિમણીને પોતાના પુત્રને પુનઃ મળવાની આશા બંધાઈ હતી.

વિદ્યાધર કાલસંવરને ઘેર ઉછરતો પ્રદ્યુમ્ન જ્યારે યુવાન થયો, ત્યારે તેનામાં યૌવાન વયને લીધે ઘણું સૌંદર્ય ખીલી

નીકડ્યું હતું અને તેથી તેને પુત્રવત્ ગણી ઉછેરનારી કનકમાળા તેના ઉપર મોહ પામી હતી. કામાતુર થયેલી કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નની આગળ પોતાની ઇચ્છા જણાવતાં પ્રદ્યુમ્ને ‘પોતે તેણીના પુત્ર છે’ એવું ધારી તે વાત ધિક્કારી કાઢી એટલે કનકમાળાએ “પ્રદ્યુમ્ન કોણ છે અને કોનો પુત્ર છે?” એ ખરી વાત તેની આગળ વિસ્તારથી જણાવી હતી. તે વાત સાંભળી પ્રદ્યુમ્ન ધણો આશ્ચર્ય પામ્યો હતો. તથાપિ સતી પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન કનકમાલાને પોતાને ઉછેરનાર માતા જાણી તેની અયોગ્ય માગણી સ્વીકારતો ન હતો. વિષયાંધ થયેલી કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નને ગૌરી અને પ્રજાસિ નામની બે વિદ્યા આપવાની લાલચ બતાવી ત્યારે અતુર પ્રદ્યુમ્ને પોતાના હૃદયમાં વિચાર્યું કે, “કનકમાળા વિષયાંધ થઈ છે, તેણી મને મનુષ્ય લોકમાં ઉપયોગી બે વિદ્યાઓ આપે છે, તે વિદ્યા પેહેલાં બહુ કરી લેવી પણ તેણીની સાથે અનીતિ થી ચાલવું નહીં. કદિ વિષયમાં લોહુપ થયેલી અજ્ઞાન લલના ગમે તેવું અકૃત્ય કરવા તૈયાર થાય પણ મારા જેવા કુલીન પુરુષે તેમ કરવા તૈયાર થવું ન જોઈએ.” આવું વિચારી સુંદર પ્રદ્યુમ્ન કુમારે કનકમાળાને કહ્યું “માતા, તમે મારાં પૂર્ણ ઉપકારી છો. ઉપકારી માતાની ઇચ્છા પુરે પૂરી કરવી જોઈએ, પણ અત્યારે હું લાચાર છું. અમુક સમય સુધી મેં બ્રહ્મચર્ય રાખવાનો નિયમ કર્યો છે, તેથી તમે અત્યારે મને તે વિદ્યા આપો. ત્યારે અવસર આવશે ત્યારે આ આજ્ઞાધીન પુત્ર તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરશે.” પ્રદ્યુમ્નના આવાં વચન સાંભળી કનકમાળાના મનમાં જરા આશા જાગવા લાગી હતી. પછી તેણીએ પોતાની બંને વિદ્યાઓ પ્રદ્યુમ્ન કુમારને આપી અને તે સાધવાના પ્રયોગનો વિધિ બતાવ્યો. પ્રદ્યુમ્ન વિદ્યાઓને સાધી તૈયાર થયો એટલે મોહિત કનકમાળાએ પ્રદ્યુમ્નને પુનઃ પ્રાર્થના કરી—પ્રદ્યુમ્ન, હવે તું મારી ઇચ્છા પૂરી કર્યો અને તારા કહેલા વચન ખરા પાળ્યો. ત્યારે

કનકમાળાની આવી અનુચિત પ્રાર્થના પુનઃ થઈ એટલે પ્રદ્યુમ્ને વિચાર કર્યો કે, “હવે તેણીને નીતિબોધના વચ્ચનોથી સમન્તવર્તી જોઈએ.” આવું ધારી ચતુર પ્રદ્યુમ્ન લાગણી સાથે બોલ્યો—
 “માતા, તમે કહ્યું તે બરાબર છે, મારે મારા વચન પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, પણ મારે તમને એટલુંજ પુછવાનું છે કે, “તમારો મારી ઉપર કેવો પ્રેમ છે? તે કહો. કનકમાળા પ્રસન્ન મુખે બોલી—
 “હાલા, તારી ઉપર મારો જે પ્રેમ છે, તે મારાથી મુખે કહી શકાય તેવો નથી. તારી ઉપરના પ્રેમનું સ્વરૂપ મારું શુદ્ધ હૃદયજ નાણું છે. તે અકથ્ય અને અવર્ણનીય છે. પ્રિય, આ કનકમાળા હમેશાં તારું શુભ ચિંતન કર્યા કરે છે, અને તારે મુખે સુખ અને તારે હુઃખે દુઃખ માને છે.”

કનકમાળાનાં આવાં વચન સાંભળી યુક્તિજ્ઞાજ પ્રદ્યુમ્ન બોલ્યો, માતા જ્યારે તમે મારી ઉપર આવો દિવ્ય પ્રેમ ધારણ કરો છો અને મારે મુખે સુખી અને મારે દુઃખે દુઃખી થવા ઇચ્છો છો, તો હવે મારે એટલુંજ કહેવાનું છે કે, તમે આવી અનુચિત પ્રાર્થના કરો નહિ. તમે મારી પોષક અને પાલક માતા છો. અને માતાની સાથે જેને ભક્તારનો સંબંધ થાય તેને નરક ગતિમાં જવું પડે છે. જ્યારે મારે નરકમાં જવું પડે તો ત્યાં મારે અનેક જાતની વેદના ભોગવવી પડે. જેથી હું ઘણોજ દુઃખી થાઉં. માતા, તમારો મારી ઉપર ઘણો પ્રેમ છે અને તમે મને સુખી કરવા ઇચ્છો છો, તેથી તમારે મારા દુઃખનું કારણ ન થવું જોઈએ.

પ્રદ્યુમ્નના આવાં વચન સાંભળી કનકમાળા ક્ષણવાર વિચારમાં પડી પણ કામને વશ હોવાથી તેણીના હૃદયમાં તે વાત રચિકર થઈ નહીં. કનકમાળાને વિચારમાં પડેલી જોઈ પ્રદ્યુમ્ને ફરી વાર કહ્યું, જનની, તમારી મુખમુદ્રા ઉપરથી જણાય છે કે, તમે તમારા વિચાર ફેરવ્યા હશે. માતા, વળી તમારે બીજો પણ વિચાર કરવા-

નો છે. તમે એક અખ્યાત વિદ્યાધરનાં પત્ની છો. તમારા હૃદયમાં કે-
ળવણીએ વાસ કરેલો છે કેળવણી પામેલી કાંતા કદિ પણ દુરાચાર
સેવતી નથી. તે પોતાના વિવાહિત પતિને ઇષ્ટદેવની જેમ માને છે,
પતિની દરેક આજ્ઞા મસ્તક પર ચડાવે અને શુદ્ધ મન, વચન અને
કાર્યથી પતિને સેવે છે.

પ્રદ્યુમ્નના આ વચનોએ પણ તેણીના હૃદય ઉપર જરા પણ
અસર કરી નહીં. તેણી વારંવાર હઠ કરીને તેવી અનુચિત પ્રાર્થ-
ના કરવા લાગી. તેવામાં કનકમાળાના પુત્રો ત્યાં આવી ચડ્યા અને
નેમને પ્રદ્યુમ્નની સાથે યુદ્ધ થયું હતું. તે પછી કાળસંવર પણ ત્યાં
આવી ચડ્યો. તેણે પણ પ્રદ્યુમ્નની સાથે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું હતું.
છેવટે રણવીર પ્રદ્યુમ્ને એ વિદ્યાઓના ગળથી તેઓને દુરાવી દીધા
હતા. આ અરસામાં નારદમુનિ ત્યાં આવી ચડ્યા હતા અને તેણે
પ્રદ્યુમ્નને તેના જરા માતા પિતાનાં નામ આપ્યા હતા. તે પછી
નેમણે વિશેષમાં જણાવ્યું કે, “કુમાર પ્રદ્યુમ્ન તારે સત્યભામા
નામે એક સાવકી માતા છે, તેનાથી ભાનુ નામે એક પુત્ર થયો છે.
નાંદરી માતાને અને સત્યભામાને પૂર્વે શરત થઈ છે કે, “જેનો
પુત્ર પ્રથમ પરણે તેણીએ પોતાની વેણી તેની માતાને આપવી.”
તે પ્રમાણે જો એ સત્યભામાનો પુત્ર પ્રથમ પરણશે તો તારી
માતાને પોતાની કેશવેણી સત્યભામાને આપવી પડશે, આથી તું
પુત્ર છતાં તારી માતા મરણ પામશે.

નારદના આવાં વચન સાંભળી પ્રદ્યુમ્ન પોતાની વિદ્યાના ગળથી
એક વિમાન રચી નારદ સેવિત દારકામાં આવ્યો હતો. દારકાની
બાહર આવેલા એક ઉદ્યાનમાં કિંતરી બીજે વેપ લઈ પોતે નગ-
રમાં ગયો, ત્યાં સત્યભામાના પુત્ર ભાનુનાં વિવાદની ધામધૂમ થતી
તેના જોવામાં આવી હતી. તે વખતે, તેણે વિદ્યાના ગળથી કન્યાનું ર-
ણ કરી તેણીને નારદની પામે ઉદ્યાનમાં મુકી હતી. તે પછી કૃષ્ણના
J ૬—૨૮

તે ઉદ્યાનને તેણે ઉજડ કરી નાખ્યું હતું. તે પછી બધા જલા-
શયો શોષવી નાખ્યા અને લાનુક્રુમારના વિવાહને માટે એકઠી
કરેલી સામગ્રી તેણે અદૃશ્ય કરી હતી. પછી તે બ્રાહ્મણનો વેષ
લઈ વેદના મંત્ર બોલતો બોલતો તે સત્યભામાના મેહેલ આ-
ગળ આવ્યો હતો. તે વખતે સત્યભામાની કુળજ દાસી તેની
આગળ ધઈ પ્રસાર થતી હતી, તેણીને તેણે મુદ્દિના ઘાથી પાંસરી
કરી હતી. એટલે તે દાસી તેને સત્યભામાની આગળ લઈ ગઈ
અને તેની પાસે તે ચમત્કારી વાર્તા કહી હતી. તે બ્રાહ્મણનો
ચમત્કાર જોઈ સત્યભામાએ તેને પ્રાર્થના કરી કે, “મહાનુભાવ,
મને રૂકિમણીથી વિશેષ સ્વરૂપવાન કરો.” તેણીની એવી પ્રાર્થનાથી
તે અવસરનો લાભ લેવા પ્રદ્યુમ્ને તેણીને જણાવ્યું હતું કે, “તમે
મસ્તક મુંડાવી જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરી તમારી કુળદેવી પાસે તે વિદ્યાનો
મંત્ર જપો.” તે ઉપરથી રૂપની લાલચ એવી સત્યભામાએ તે
પ્રમાણે કર્યું, એટલે પ્રદ્યુમ્ને તેના ઘરમાંથી વિવાહની સર્વ વસ્તુ
વિનષ્ટ કરી દીધી હતી.

આ પ્રમાણે પોતાની ધારણા પાર પાડી પ્રદ્યુમ્ન બાળમુનિ-
નો વેષ લઈ પોતાની સત્યમાતા રૂકિમણીને મેહેલ ગયો હતો.
ધર્મની આસ્તાવાળી રૂકિમણી તે બાળ મુનિને માટે ઘરમાં આ-
સન લેવા ગઈ, તેવામાં ત્યાં રહેલા કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર પ્રદ્યુમ્ન
મુનિરૂપે બેસી ગયો હતો. રૂકિમણી આવીને જુવે છે, ત્યાં
બાળમુનિ કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થયેલા જોવામાં
આવ્યા. તે જોઈ રૂકિમણી આશ્ચર્ય પામી ગઈ. અને તે બોલી
—“મહારાજ, આ દારિકાપતિ કૃષ્ણનું સિંહાસન છે; તે ઉપર
કૃષ્ણ અથવા કૃષ્ણના પુત્ર સિવાય બીજાને દેવતાઓ બેસવા દેતા
નથી. તો આપ શી રીતે બેસી શક્યા?” મુનિવેશ ધારી પ્રદ્યુમ્ન
બોલ્યો—“ભદ્રે, મારી તપસ્યાનું બાળ અધિક છે; તેથી હું ગમે

તે કાર્ય કરી શકું તેમ છું. હું અહીં સોળ વર્ષને અંતે પારણું કરવા આવ્યો છું; માટે હવે મને પારણું કરાવો. જે તમારી પારણું કરાવવાની ઇચ્છા ન હોય તો હું સત્યલાંભાને ઘેર જઈ.” રૂકિમણી બોલી—

“મહાનુભાવ, હું આપને પારણું કરવાની નાં કહેતી નથી. આપને હમણાંજ પારણું કરાવીશ, કારણકે, આપની સેવાથી મારું દુઃખ દૂર થઈ જશે.” બાળમુનિએ કહ્યું, “તમારે શું દુઃખ છે?” રૂકિમણીએ કહ્યું, “મહારાજ, મને પુત્રનો વિયોગ થયેલો છે અં-ને તે મારા મનને સતત પરિતાપ કરે છે.” તે વખતે પ્રદ્યુમ્ન બોલ્યો—“બાઈ, જેવી રીતે તમારે પુત્રનો વિયોગ છે, તેવી રીતે મારે પણ માતાનો વિયોગ છે. તેનો ખેદ શાંમાટે કરો છો? તમારો પુત્ર કયાં ગયો છે?” પ્રદ્યુમ્નનો આવો પ્રશ્ન સાંભળી રૂકિમણીએ પોતાના પુત્ર વિષે બનેલો સર્વ વૃત્તાંત તેને કહી સંભળાવ્યો હતો. જે સાંભળી પ્રદ્યુમ્નનાં હૃદયમાં પોતાની માતા વિષેની ખૂંદી ખાત્રી થઈ હતી. પછી રૂકિમણીએ જણાવ્યું, મહાનુભાવ, પુત્રના વિયોગથી પીડિત થઈને મેં કુળદેવીની આરાધના કરી એ ઉપરથી કુળદેવીએ મને કહ્યું હતું કે, “તારો પુત્ર સોળ વર્ષ પાછો આવશે.” મુનિરાજ, આજે તેને સોળ વર્ષ થઈ ગયાં છે, તોપણ પુત્ર હજી આવ્યો નહીં; તેથી આપ જાણી છો માટે કૃપા કરી જણાવો કે, મારો પુત્ર ક્યારે આવશે? સતીના આવા વચન સાંભળી ચતુર પ્રદ્યુમ્ને કહ્યું, “બાઈ, આપણાં નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, સુખની ઇચ્છા રાખનારા પ્રાણીઓએ ગુરૂ પાસે, પિતા પાસે, દેવ પાસે કે રાજા પાસે ખાલી હાથે જવું નહીં, તો તમે મને શું આપો.” રૂકિમણી બોલી—“આપની શી ઇચ્છા છે?” બાળમુનિએ કહ્યું, મને કુષાં લાગી છે, માટે ભોજન આપો. પછી રૂકિમણીએ તેને ક્ષીર ભોજન આપ્યું. તે ક્ષણમાં ખાઈ ગયો પછી કૃષ્ણ-

ને માટે કરી રાખેલા મોદક માગ્યા. ત્યારે રૂકિમણીએ કહ્યું કે, કૃષ્ણને માટે કરી રાખેલાં મોદક ખીજીને અપાય નહીં, કારણકે, તે પચાવી શકાય તેવા નથી. મુનિ બોલ્યા—“મને એક મોદક તો આપો. તપસ્વીને શું ન પડે? પછી રૂકિમણીએ તેને એક મોદક આપ્યો. તે ખાધા પછી પ્રદ્યુમ્ને ખીજ મોદક માગ્યા. રૂકિમણી જેમ જેમ તેને આપતી ગઈ તેમ તેમ તે વિદ્વાના બળથી ખાઈ ગયા. હૃદયમાં અતિશય આશ્ચર્ય પામેલી રૂકિમણી બોલી—“અહો મુનિ! તમે તો બહુ બળવાન લાગો છો. આટલા આટલા મોદકોથી પણ તમારી ક્ષુધા શાંત થતી નથી.” એ શું?

અહીં સત્યભામાના મેહેલમાં શું બન્યું! તે જાણવા જેવું છે. રૂકિમણીનાથી વિશેષ રૂળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતી સત્યભામા મસ્તક મુંડાવી મંત્રનો જાપ કરતી હતી, ત્યાં એક સેવકે આવી નિવેદન કર્યું કે, “કોઈ દેવ, દાનવ કે પુરૂષ આવી આપણા બાગ સૂકવી નાખ્યો છે. અને ગામના જળ પણ શોષવી નાખ્યા છે. વિવાહની સર્વ સામગ્રી વિનષ્ટ કરી દીધી છે. ભાનુકુમારને વરઘોડામાં અશ્વ ઉપરથી પાડી નાખ્યા છે અને લોકોમાં હસાહસ થઈ રહી છે.” આટલું સેવક બોલી રહ્યો ત્યાં ખીજીએ આવી કહ્યું કે, “બાઈ, ભાનુકુમારને પરણવા આવેલી કન્યાને કોઈ હરી ગયું છે.” આ સાંભળી ક્રોધાતુર થયેલી સત્યભામાએ પોતાની દાસીને હાથમાં પાત્ર આપીને રૂકિમણીને ઘેરથી રૂકિમણીના કેશ લઈ આવવાનું કહ્યું, ત્યાં દાસી ગઈ એટલે તેણીના જ વાળથી પેલા બાળમુનિએ પાત્ર ભરી દીધું; પણ દાસીને બળર પડી કે, પોતાના જ વાળ પેલાએ લઈ લીધા છે. તે તો લઈને ગઈ પણ સત્યભામા તેણીને મુંડેલી જોઈ, બહુ ખેદ પામી. પછી તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું—“હવે તમે અમારી શરત પ્રમાણે રૂકિમણીના કેશ મને આપો.” કૃષ્ણે કહ્યું, પણ તારાજ કેશ તારા મસ્તક ઉપર નથી તે શું?

સત્યભામાએ કહ્યું, એવી હાંસી રહેવા દો.” તે ઉપરથી કૃષ્ણે પોતાના લાઇ બજારને રૂકિમણીને ત્યાં કેશ લેવાને મોકલ્યા. તેને જોઇ પ્રદ્યુમ્ને કૃષ્ણનું રૂપ કયું, તે દેખી લજ્જા પાતી બજારને પાછા વળ્યા અને સલામાં આવી કૃષ્ણને દેખીને બોલ્યા. “લાઇ, તમે મેં રૂપ કરીને એક રૂપે ત્યાં રહ્યા ને ત્યાં મને શા વાસ્તે મોકલ્યો? મારા લાલી રૂકિમણી પણ શરમાઇ ગયા.” ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું, લાઇ! આ શું બોલો છો? હું તો ત્યાં ગયોજ નથી, એ કેમ બને? તે સાંભળી સત્યભામા રીસ કરીને બોલ્યા— “સ્વામી, એ બધા તમારા કર્તવ્ય છે.” એ ઉપરથી વિલક્ષ થયેલા કૃષ્ણ રૂકિમણીને ત્યાં આવ્યા, ત્યાં તો રૂકિમણી પોતાના પુત્રને સમાગમ હજી નહીં થવાથી ખેદ પામતી હતી. તેવામાં ત્યાં અચાનક નારદમુનિ આવ્યા અને તેમણે કૃષ્ણ તથા રૂકિમણીને પહોંચી જોઇ હમણાં કૃષ્ણનું રૂપ કયું હતું અને જે વળી અત્યારે બાળમુનિના વેષમાં છે, તે આ આપનોજ મહાલબ્ધિવાન પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન છે.” તેટલામાં તો પ્રદ્યુમ્ન પણ સત્વર આવીને માતા-પિતાના ચરણમાં નમ્યો ને કહેવા લાગ્યો કે, “હું અ.પનો પુત્ર છું. પછી તેણે અંજળિ ભેડીને જણાવ્યું કે, હું માતાપિતા, ત્યાંસુધી હું આપની પાસે સ્વંજન તથા સંજંધી વર્ગની સમક્ષ કાંઈ પ્રજા અસત્કાર ન બતાવું, ત્યાંસુધી તમારે મેં રૂપ કર્યું કાંઈને કહેવું નહીં.” પછી માતાએ પુત્રને આલિંગન અને કહ્યું, વત્સ, હું તારા આગમની વાત કાંઈને નહીં કહું. પછી નેત્રવાન પ્રદ્યુમ્ન કૃષ્ણ ન જાણે તેમ રૂકિમણીને રથમાં બેસાડીને ત્યાંથી ચાલ્યો હતો. નગર બાહર જઈ તેણે શંખનો નાદની સર્વ ચાદવોને ફોલ પમાડ્યો. તેના શંખનો શબ્દ સાંભળીને માતા-દેવો એકલા ધઈ ગયા. તે વખતે એ મહાવીર બોલ્યો, “હું આ રૂકિમણીને હરી જાઉં છું. કૃષ્ણને શક્તિ નથી તેથીનું

રક્ષણ કરવા આવે તું એકલો યુદ્ધ કરવાને સમર્થ છું. એટલુંજ નહીં પણ તું સમુદ્રના જળસુકવી નાણું છું અને અગ્નિને પી જાઉં છું, વર્ગી ભયંકર સૂર્યને પકડવાની અને મોટા પર્વતોને અગાય-માન કરવાની મારામાં શક્તિ છે.”

જ્યારે પ્રદ્યુમ્ન આ પ્રમાણે બોલતો બોલતો નગરીની બાહિર નીકળ્યો; તે વાત કૃષ્ણના જાણવામાં આવી એટલે કૃષ્ણ ત્યાં દોડી આવ્યા. અને પ્રદ્યુમ્નની માયાથી મોહિત થઈને બોલ્યા—“અરે હર્ષુદિ, તું મરવાને કેમ તત્પર થયો છે” ? એમ કહી કૃષ્ણ મોટા સૈન્યની સાથે તેની ઉપર તુટી પડ્યા અને પ્રદ્યુમ્નની ઉપર મોટો મારો ચલાવવા લાગ્યા. પણ પ્રદ્યુમ્ને વિદ્યાના જાળથી કૃષ્ણના સૈન્યને ક્ષણમાં હરાવી દીધું હતું. પછી જેમ મોટા ગજે-દ્રને દાંત વગરનો કરે તેમ તેણે કૃષ્ણને શસ્ત્રરહિત કરી દીધા. તે જોઈ કૃષ્ણ વિલક્ષ થઈ ગયા અને હૃદયમાં ભારે ખેદ કરવા લાગ્યા. ત્યાં નારદમુનિ આવી તેમને હેલા લાગ્યા—“હે કૃષ્ણ, આ તમારો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન છે. નિઃસંદેહ થાયો. સિંહનો પુત્ર સિંહના જેવોજ હોય છે. તે સાંભળતાંજ કૃષ્ણે પોતાના હૃથીઆર છોડી દીધા અને પ્રદ્યુમ્નને પ્રેમથી આલિંગન કર્યું. પ્રદ્યુમ્ને પણ પિતાને પ્રણામ કરી ક્ષમા માગી.

સતીપુત્ર પ્રદ્યુમ્નને કૃષ્ણ એક પટ્ટહસ્તી ઉપર બેસારી મોટા ઉત્સવ સાથે દ્વારકામાં લાવ્યા હતા. દ્વારકાવાસી લોકો અને ચાહવો કૃષ્ણનો પુત્ર પાછો આવ્યો. એ વાત જાણી આશ્ચર્ય પામ્યા હતાં. લોકો ઉલટથી પ્રદ્યુમ્નને જોવાને એકઠા થતા હતાં અને સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ શેરીએ શેરીએ શ્રેણીબંધ ઉભી રહી મંગળગીત ગાતી હતી.

આ પ્રસંગે કૃષ્ણ વાસુદેવે ભાટ ચારણોને અંગણિત દાન આપ્યા હતા અને દરેક જિનાલયોમાં યૂજ ભણાવી મોટા ઉત્સવો કરાવ્યા હતા.

આ વખતે દુર્યોધને આવી કહ્યું કે, “કૃષ્ણ તમારા પુત્ર લા-
નુની સાથે જે મારી પુત્રીનું પાંછિત્રહણ થવાનું હતું, તેનું હરણ
થયું છે. અધાપિ કેમ કેકાણે તેણીની શોધ લાગતી નથી તો
હવે શું કરવું?” તે સાંભળી કૃષ્ણ ખેદ કરવા લાગ્યા, તે ઉપરથી
પિતાને ખેદ કરતાં બેઠા પ્રદ્યુમ્ન જોડ્યો—“પિતાશ્રી, ખેદ કરો ન-
હી. હું હુંમણા તેણીને મારી પ્રતિમિ વિદ્યાના બાળથી લાવું છું.”
એમ કહી તેણે સર્વની સમક્ષ તે દુર્યોધનની કન્યા ત્યાં લાવી હા-
જર કરી. તે બેઠું કૃષ્ણ, દુર્યોધન વગેરે બધા સાંનંદાશ્ચર્ય થઈ
ગયા. પછી કૃષ્ણે અને દુર્યોધને પ્રદ્યુમ્નને કહ્યું કે, “તું આ ક-
ન્યાની સાથે વિવાહ કર્ય.” તે સાંભળી વિદ્યાન પ્રદ્યુમ્ન જોડ્યો—
પિતાશ્રી, એ કન્યાનો વિવાહ મારા લાઇ લાનુની સાથેજ થયો
બેઠાએ. એ તો મારી વધુ કહેવાય. તેથી તેણીને લાનુની સાથે
પરણાવો. પ્રદ્યુમ્નના આ વચન સાંભળી તેઓએ તે કન્યાને
સત્ય લાંમાના પુત્ર લાનુકુમારની સાથે પરણાવી હતી. બીજા
વિદ્યાધરાએ પ્રદ્યુમ્નનું આવું મહાબળ બેઠા તેને પોતાની રૂપવતી
કન્યાએ આપી હતી.

સત્યલાંમાને લીટક નામે એક પુત્ર થયો હતો. તે સ્વભાવે
ધણી બીકણ હોવાથી કૃષ્ણના બીજા કુમારો તેને બીવરાવતા હતા.
કૃષ્ણની જન્મવતી નામની સ્ત્રીને શાંબ નામે એક પુત્ર થયો હતો.
તે પુત્ર તેની માતાની બેદરકારીને લઈને બાળવયમાં ધણી તોફાની
થયો હતો. પુત્ર અને પુત્રીને મોઢે ચડાવી લાડ કરાવતા—એ તેમ-
ને અત્યંત હાનિકારક છે. જે માળાપો એવી નકારી પદ્ધતિથી
પોતાના સંતાનોની સાથે વર્તે છે, તેઓ તે સંતાનના શત્રુરૂપ
ધાય છે. કૃષ્ણની સ્ત્રી જન્મવતીને તેનો ખરેખરો અનુભવ થયો
હતો. તેનો પુત્ર શાંબ ત્યારે બાળવયનો હતો, ત્યારે એ પુત્ર
મોહિત માતા શાંબને ધણીજ લાડ કરાવતી હતી. એટલુંજ

નહીં પણ તે પોતાના લાડકવાયા પુત્રનો અવગુણ પોતાના મનમાં જરાપણ લાવતી ન હતી. હવે એમ બન્યું કે, જંબૂવતીનો પુત્ર શાંખ તોફાની હોવાથી સત્યભામાના પુત્ર ભીરૂકને હમેશાં રમતાં રમતાં બહુ બીવરાવતો અને ચીડવતો હતો. તે ઉપરથી સત્યભામા જંબૂવતી પાસે ફરીયાદ કરવા આવી, ત્યારે જંબૂવતીએ પુત્રનો અવગુણ લીધો નહીં અને તેણીએ સત્યભામાને કહ્યું કે, “મારો પુત્ર બહુજ શાંત છે.” પછી સત્યભામાએ તે વાત કૃષ્ણને કહી એટલે કૃષ્ણે જંબૂવતીને કહ્યું કે, “તારો પુત્ર શાંખ તોફાની અને અન્યાયી સંભળાય છે, તે હમેશાં સત્યભામાના પુત્ર ભીરૂકને બીવરાવે છે, તેથી તારે તેને વારવો જોઈએ.” તે ઉપરથી જંબૂવતીએ કૃષ્ણની આગળ પોતાના પુત્રના વખાણ કરવા માંડ્યા અને કહ્યું કે, સત્યભામા ખોટું બોલે છે. મારો પુત્ર તો ડાહ્યો છે. જંબૂવતીનો આવો આગ્રહ જોઈ કૃષ્ણે વિચાર કર્યો કે, આ માતા પોતાના પુત્રને બગાડશે. પુત્ર વા પુત્રીને સાઈ નરતું શિક્ષણ માતાથીજ મળે છે. જો આ જંબૂવતી પોતાની આ નોકરી દેવ છોડશે નહીં તો શાંખકુમાર અધમ સ્થિતિમાં આવી પડશે, માટે કોઈ યુક્તિથી જંબૂવતીને પુત્રનો દુરાચાર જાણાવવો જોઈએ.” આવો વિચાર કરી એક વખતે કૃષ્ણે ભરવાડનો વેપ લીધો અને જંબૂવતીને ભરવાડીનો વેપ લેવરાવ્યો અને તેઓ દહીં વેચવાને મિથે બાહેર ચાલ્યા. ત્યાં શાંખકુમાર રમતો હતો ત્યાંથી તેઓ પ્રસાર થયા. તે વખતે શાંખકુમારે ભડવાડી રૂપે રહેલી જંબૂવતીને કહ્યું કે, “અરે બાઈ અહીં ચાલ, તારું ગોરમ્મ અમારે લેવું છે.” એમ કહી તે તેણીને ખેંચીને એક શૂન્ય ઘરમાં લઈ ગયો. ત્યાં ગયો એટલે કૃષ્ણ અને જંબૂવતીએ પોતાના સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યા. તે જોઈ શાંખકુમારને નાશી ગયો, એટલે કૃષ્ણે જંબૂવતીને કહ્યું, “કેમ

‘યુ’ તારા પુત્રનું હકાપણ ? તે કેવો દુર્ગુણી છે ? પુત્રીનો આ-
 ૧ અચરણ નગરે જાયો તોપણ મોહિત માતા જન્મવતીએ તે
 પાંચું નહીં. તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું, સ્વામી, એ મારો પુત્ર ભદ્રક
 ૨, એ તો અમસ્તો બાળકીડા કરે છે. કૃષ્ણે કહ્યું, “સિંહણ
 પાતાના પુત્રને હમેશાં ભદ્રકજ માને છે. અરે જન્મવતી,
 વિચાર કરો જો. અને આ દુરાચર છોડી દે. તારો આ
 સ્વભાવ તારા પુત્રને અવનતિનું કારણ થઈ પડશે.
 પ્રિયા, તે શ્રીકૃષ્ણવંશી લીધી ન હોય તેમ લાગે છે. કેળવાએલી
 કાંતા પોતાના સંતાનને માટે આવો દુરાચર રાખે નહીં. તું
 તારા પુત્રની પાળક અને પોષક માતા નથી પણ તેની ખરેખર
 શત્રુ છે. તારા જેવી માતાઓના સહવાસમાં ઉછરેલા સંતાનો
 મૂર્ખ, અસાની, દુરાચારી અને બલિચારી થાય છે. કૃષ્ણના
 આ વચનો જન્મવતીના હૃદયમાં સ્થાપિત થયા ન હતા.

ખીજે દિવસે શાંખ હાથમાં લાકડાની ખીલી લઈ ચોકમાં
 ફરતો હતો. તે વખતે કૃષ્ણ ત્યાંથી પ્રસાર થયા એટલે લોકોના
 સાંભળતાં તેણે કહ્યું કે, “જે મારી ગઈ કાલની વાત પ્રગટ કરશે,
 તેના મુખને વિષે આ ખીલી ઘાલીશ.” તે સાંભળી કૃષ્ણને રોષ
 થયો. પછી તેણે આજ્ઞા કરી તેને દ્વારકાની બાહર કાઢી
 મુક્યો હતો.

શાંખ ગયા પછી પ્રહયુમ્ન પણ ભીરૂકને ખીવરાવતો હતો.
 તે ઉપરથી સત્યભામાએ કહ્યું, “બ્યારે હું તને હાથે બાલીને લાવું
 ત્યારે તું આવજો.” એમ કહી તેને નગરીની બાહર કાઢી
 મુકાવ્યો હતો. પછી શાંખ અને પ્રહયુમ્ન એકલા મળી રહેતા
 હતા. બ્યારે પોતાની ચોક્યોના પુત્રો નગરીની બાહર ગયા તેથી
 સત્યભામાને ઘણું સંતોષ થયો હતો. તેણીએ પોતાના ભીરૂકને
 નવાણુ કન્યાઓ પસંદાવી હતી. સોમી કન્યા મેળવવાનો તે

પ્રયાસ કરતી હતી. કુમાર પ્રદ્યુમ્ને વિદ્યાના બાળથી જાણ્યું કે, પોતાની અપર માતા ભીરૂકને માટે સોમી કન્યાનો શોધ કરે છે, તે ઉપરથી પોતે વિદ્યાના પ્રભાવે જિતશત્રુ નામે રાંભા થયો અને શાંભને કન્યા રૂપ બનાવ્યો. અને વિદ્યાની શક્તિથી બીજો પરિવાર વિકુવ્યો. પછી સત્યભામાએ પોતાના પુત્ર ભીરૂકને અર્થે જિતશત્રુ રાજાની કન્યાની માગણી કરી. તે વખતે જિતશત્રુએ ઠરાવ કર્યો કે, “ જો સત્યભામા મારી પુત્રીને પોતાને હાથે આલીને નગરમાં લઈ જાય અને પાણિગ્રહણ વખતે મારી પુત્રીનો હાથ ભીરૂકના હાથની ઉપર રખાવે તો હું મારી પુત્રી ભીરૂકને આપું.”

સત્યભામાએ સર્વ વાત અંગીકાર કરી. પછી તે કન્યાને પોતે હાથે આલીને નગરમાં લાવી. તે વખતે લોકો વિદ્યાના પ્રભાવથી જિતશત્રુરાજાની પુત્રીને ઠેકાણે શાંભને દેખીને તથા સાથે પ્રદ્યુમ્નને પણ જોઈને બોલવા લાગ્યા કે, “ અહો ! જુવો આ સત્યભામા પોતાના પુત્રના વિવાહ સમયે શાંભ અને પ્રદ્યુમ્નને મનાવીને પાછા લાવે છે.” આ પ્રમાણે શાંભ કન્યાના વિકુવેલા વેષમાં સત્યભામાને ઘેર ગયો. ત્યાં વિવાહ સમયે શાંભે ભીરૂકના જમણા હાથ ઉપર પોતાનો ડાબો હાથ મુક્યો અને પેલી કન્યાઓના હાથ પોતાના જમણા હાથથી ગ્રહણ કર્યા, તે કાળે વિધિ પ્રમાણે અગ્નિની આસપાસ ફેરા ફરી તે તેમને પરણી ગયો.

પછી બીજી સઘળી સ્ત્રીઓ સાથે શાંભ પણ ભીરૂકના ગૃહાવાસમાં ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે પોતાનું મૂળરૂપ પ્રગટ કર્યું હતું. જ્યારે ભીરૂકગૃહમાં આવ્યો એટલે શાંભે તેને બ્રહ્મટી ચડાવીને બીવરાવ્યો હતો. ભીરૂક ભય પામતો તેની માતા સત્યભામા પાસે દોડી આવ્યો અને તેણે પોતાની માતાને કહ્યું કે, “ માતા રાજ કન્યાને સ્થાને શાંભ છે.” પછી સત્યભામા તે ખરું નહીં માનતા

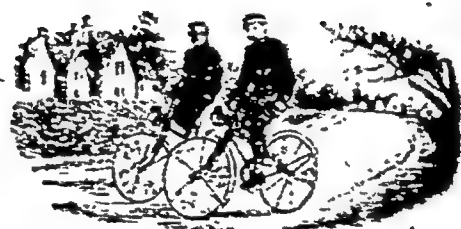
ત્યાં જોવા આવી, ત્યાં તેણીએ ખરેખર શાંખને જોયો. તે વખતે શાંખ પણ હાંતીને માતાને ચરણે નમ્યો. પછી સત્યભામાએ ક્રોધ કરી પુછ્યું કે, અરે નિર્લજ, તને અહિં કોણ લાવ્યું? તે જોડ્યો— “માતા ક્રોધ કરે નહીં. તમે પોતેજ મને અહીં લાવ્યા છે અને આ કન્યાઓની સાથે મને પરણાવ્યો છે. તે બાળત નગરના સર્વ લોકો સાક્ષી છે.” તે સાંભળી સત્યભામા આશ્ચર્ય પામી ગઈ અને તેણીએ પુછી જ્યું તો સર્વ લોકોએ તેમજ કહ્યું હતું. એવી રીતે શાંખ નવાણ કન્યાઓનો પતિ થયો હતો. તે પછી શાંખ અને પ્રદ્યુમ્ને પોતાના માતાપિતાની ક્ષમા માગી હતી. પુત્રોનું આવું પરાક્રમ જોઈ સતી રૂઢિમણી અને જાંબવતીને સંતોષ થયો હતો.

પ્રદ્યુમ્નના સહવાસથી શાંખ સુધરી ગયો હતો અને તેણે સારી કેળવણી લીધી હતી, આથી તે સર્વ યાદવોમાં સારી પ્રતિષ્ઠા પામ્યો હતો.

સતી રૂઢિમણી આવિકાધર્મ પાળતી પોતાના પતિ કૃષ્ણની સેવા કરતી, દારિકામાં સુખે રહી હતી. કુમારે પ્રદ્યુમ્નની માતૃ-ભક્તિ સારી હતી. પ્રદ્યુમ્ન પ્રાંઠ થયો ત્યારે તે માતા રૂઢિમણીના સહવાસમાં રહેતો અને હુમેશાં સતી પાસેથી ધર્મનું વિશેષ જ્ઞાન સંપાદન કરતો હતો.

સતી રૂઢિમણી અર્ધી વય ગયા પછી શાંતિ ભોગવવાની ઇચ્છાથી પોતાના મેહેલમાં એકાંતે રહી હતી. ત્યાં તેણીએ પોતાના પુત્રોને તથા પાત્રોને ધાર્મિક તથા સાંસારિક કેળવણી આપવાની એક શાળા ઉઘાડી હતી. સતી હુમેશાં સ્વાધ્યાયમાં મગ્ન રહેતી અને તેમાંજ પોતાના ઇવનનું સાર્થક માનતી હતી.

છેવટે એ સહાસતી નેમિનાથ પ્રભુના પ્રતિજ્ઞાધર્મી વ્રતમત્
 ધર્મ આત્મસાધન કરવામાં ઉદ્યુક્ત થઈ હતી. અને સદા પવિત્ર
 પ્રેમલાવધીજ પતિપ્રેવામાં તત્પર રહી હતી. એથી એ પવિત્ર
 સતીએ ગૃહસ્થાશ્રમનું અમૂલ્ય સુખ વ્રણાં વર્ષ ભોગવી પૃથ્વીમાં
 પોતાનું નામ અમર રાખ્યું છે અને તે સદ્ગતિનું પાત્ર ગની છે.

રેવતી.

આ મહાસતી શ્રાવસ્તી નગરીમાં થઈ હતી. તેણીએ પિતાને ઘેર રહી ધાર્મિક અને સાંસારિક દેશવણી લીધી હતી. જેવી તે સદ્ગુણી હતી, તેવી તે સ્વરૂપવાન હતી. તેણીનામાં ઉદારતા ઘણી હતી. ઉદારતાના મહાનુ શુ-ભને લઈને તેણી સારી સખાવત કરતી હતી. તેણીની ઉત્તમ સખાવત પદોપકારના કાર્યમાં યોગ્યેશ્વી હતી. જનમંડળને ઉપયોગી થવું, એજ તેણીના હૃદયનો મિદ્ધાંત હતો. તેસાથે તેણીની મનો-વૃત્તિ ધર્મ તરફ વિશેષ આકર્ષાતી હતી. શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મની તે ત્રિકાળ ઉપાસના કરતી, આથી તેણીનું શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ કહેવાતું હતું.

દેવતીનું સ્વરૂપ રમણીય હતું, તથાપિ તેણીનામાં સ્વરૂપનું જરાપણ અભિમાન હતું નહીં. તે પૌદ્ગલિક વસ્તુને નિશ્ચય માનતી અને તે ઉપરથી પોતાના હૃદયમાં વૈરાગ્ય લાવને દૃઢ કરતી હતી. રેવતીનામાં શ્રાવિકાપણાનું સાદું અભિમાન હતું તે હમેશાં પો-તાની સમાન વયની સખીઓને અને બીજા શ્રાવિકાઓને તેઓ-નું કર્તવ્ય વારંવાર ઉપદેશતી અને શીલના રક્ષણ માટે સાવધા-ન રહેવાની સૂચના આપતી હતી.

આદ્યત ધર્મના સ્વરૂપને લાગુનારી અને આદ્યત ધર્મની
૪૬—૨૬

વિશેષ ઉન્નતિ ઈચ્છનારી દેવતી ધણીવાર શ્રાવસ્તી નગરીની શ્રાવિકાઓને એટલી કરી સારાસારા લાપણા આપતી અને પોતાથી બને તેટલી તેમને સર્વ પ્રકારની સહાય આપતી હતી. એક વખતે તેણીએ શ્રાવિકાઓના સમાજ વચ્ચે એટલે સુધી કહ્યું હતું કે, “સાધર્મી ખેડેનો, તમે પૂર્વના ધણા પુરુષથી આ શ્રાવિકાજનમ સંપાદન કર્યો છે. આ ઉત્તમ અવતાર કરીથી પ્રાપ્ત થયો દુર્લભ છે. તેથી તમારા શ્રાવિકાજીવનને સુધારવા પ્રયત્ન કરજો. ધર્મ, નીતિ, ગૃહ—અવહાર અને સદાચારનું ઉત્તમ શિક્ષણ લઈ તમારે તમારા અમૂલ્ય જીવનને સાર્થક કરજો. સર્વ પ્રાણી ઉપર સમભાવ રાખી વર્તજો. વડિલ જનની સેવા કરવામાં તત્પર રહેજો. દૂરાચારથી દૂર રહેજો અને અધર્મનો અનાદર કરજો, ખેડેનો, આપણી સ્ત્રીઓનો અવતાર શી રીતે કૃતાર્થ ધાય? એ જાણત તમારે હમેશાં મનન કરવાનું છે. સ્ત્રીજીવન પુરૂષના જેટલુંજ ઉપયોગી છે. પુરૂષોની ભવિષ્યની સ્થિતિનો સર્વ આધાર સ્ત્રીઓના જીવન ઉપર ટકી રહેલો છે. માતાના ઉત્તમ શિક્ષણથી પુરૂષો ઉન્નતિમાં આવી શકે છે. જે પુરૂષો, તીર્થંકરો, ચક્રવર્તીઓ વગેરે ઉચ્ચ સ્થિતિમાં આવેલા છે, તેઓની ઉન્નતિનો પાયો માતાના શિક્ષણ ઉપર રહેલો હતો. માટે તમે તમારા જીવનની સાર્થકતા કરવાને સર્વદા તત્પર રહેજો અને તમારા કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખી સમ્યક્ત્વમૂલ ધર્મની આરાધના કરજો.”

સતી દેવતી આવો બોધ આપતી અને તેમાંજ પોતાના જીવનની કૃતાર્થતા સમજાવવામાં અતિ આનંદ પામતી હતી. એક વખતે ધર્મવીર વીર ભગવાન વિહાર કરતા શ્રાવસ્તી નગરીમાં આવી સંભોસ્યા હતા. શ્રાવસ્તી નગરીની જૈનગ્રન્થ તે બખર બાણી પ્રભુને વાંઢવા ગઈ. તેમાં શ્રાવસ્તીપતિમહારાજ વગેરે નગરના મુખ્યજનો—એ તેમાં સારો ભાગ લીધો હતો. સર્વ પર્ષદા ભરાયા પછી વીરપ્રભુએ નીચે પ્રમાણે દેશના આખી હતી—

“લઘ્યપ્રાણીઓ, પુણ્યવાન જીવોને વિમાનમાં વાસ પામવો અને ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ પામવી તે સુલભ છે, પણ જિનેદ્રનું શાસન અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું દુર્લભ છે. તેમજ આ જગતમાં પંચેન્દ્રિય પાણું, મનુષ્યત્વ, આર્યદેશ, ઉત્તમકુળ. સાધુનો સમાગમ, ધર્મનું શ્રવણ, શ્રદ્ધા, આરોગ્ય અને દીક્ષા—એ નવવાના પ્રાપ્ત કરવા ઘણાંજ દુર્લભ છે. મનુષ્યના તેજ દિવસ, પક્ષ, માસ અને વર્ષ સંકુળ ગણાય છે, કે જેઓમાં મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણ નિરતિ-આરપણે પાળવામાં પ્રસાર થાય છે.”

ઈત્યાદિ પ્રભુએ ધર્મદેશના ઉત્તમ પ્રકારે આપી તેમના હૃદય ઉપર ચારી અસર કરી હતી. કેટલાક ઉત્તમ જનોએ તેજ વખતે સંમકિત મૂલ જોરવત ગ્રહણ કર્યા હતા.

પ્રભુ જ્યારે દેશના આપી રહ્યા ત્યારે ધર્મમાં અંતરાય કરનારો ગોશાળો ત્યાં આવ્યો. તેણે પ્રભુને વિનયથી કહ્યું કે “હું આપનો સેવક છું.” એમ કહી તે પ્રભુની સેવા કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેણે તેજોલેશ્યા સાધી પ્રભુની ઉપર મુકી. જેવામાં તેજોલેશ્યા પ્રભુ ઉપર પ્રસરતી હતી, ત્યાં સુનક્ષત્રનામના કોઈ મહામુનિ વચ્ચે આવીને ઉભા રહ્યા. એટલે તેજોલેશ્યા પ્રભુને છોડી તે મુનિને લાગુ પડી. તત્કાળ તે મુનિ તેજોલેશ્યામાં દગ્ધ થઈ ગયા. ભક્તિને લીધે તે મુનિ શુભધ્યાનસહિત મૃત્યુ પામી અમ્યુતદેવલોકને વિશે દેવતા થયા. તે વખતે પ્રભુને તેજોલેશ્યાની અસર દર થઈ એમ તેમને લાગ્યું. આ પછી પ્રભુને છ માસ પર્યંત અતિસારનો રોગ રહ્યો હતો. એ મહારોગ થતાં પણ શાંત મૂર્તિ વીરપ્રભુ તે પોતાના કર્મનું કૃપા જાણી સહન કરતા હતા. અને એક નિષ્ણાથી આત્મસાધન કરતા હતા.

એક વખતે કોઈ વિદ્વાન વૈદ્ય પ્રભુની પાસે થઈને જતો હતો. તેણે પ્રભુનો તે મહારોગ જોયો. ઉપકારી વૈદ્ય પ્રભુના ગ્રિધ્ય

સિદ્ધમુનિને કહ્યું કે, “જો બીજોરાપાક મળે તો પ્રભુનો આ રોગ શાંત થઈ જાય, એ બીજોરાપાક આ ગામમાં દેવતીશ્રાવિકાને ત્યાં છે. ”આ પ્રમાણે કહી તે વૈદ્ય આવ્યો ગયો. તે પછી સિદ્ધમુનિ ચરોપકારી ઉદાર શ્રાવિકા દેવતીને ઘેર બીજોરાપાક લેવાને ગયા હતા.

સતી દેવતી સિદ્ધમુનિને પોતાને ઘેર આવેલા જોઈ ઘણી-જ પ્રસન્ન થઈ હતી. મુનિએ જ્યારે પોતાના આગમનનું કારણ જણાવ્યું એટલે એ મહાસતી હૃદયમાં ઘણીજ ખુશી થઈ. પછી મહાનુભાવા દેવતીએ ત્રણ ભુવનના ગુરૂ એવા પ્રભુના રોગની શાંતિને અર્થે તે મુનિને અત્યંત ભાવપૂર્વક તે પાક આપ્યો હતો.

ઉદાર દેવતીનો આ વખતનો મનોભાવ અપૂર્વ હતો. તેણીની પ્રભુલક્ષિત ઉત્તમ ભાવનાની સાથે તેણીના પવિત્ર હૃદયમાં પ્રસરી ગઈ હતી. જગત્પતિ અને દેવાધિદેવના શરીર માટે પોતાની તુચ્છ વસ્તુ ઉપયોગી થઈ—એથીએ મહાસતી પોતાના જીવનની સાર્થકતા માનતી હતી. આવા ઉત્તમ ભાવથી તેણીએ તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું. જે ભવિષ્યમાં આવતી ચોવીશીમાં સત્તરમા શમાધિ નામે તીર્થંકર થવાની છે. મહાસતી દેવતીનું જીવનચરિત્ર સર્વ સતીઓમાં પ્રશંસનીય છે. કારણકે, તેણીએ સતીની પદવી સાથે દેવાધિદેવ તીર્થંકરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. સતી દેવતીએ તેણીની ઉદારતાનું અને સખાવતપણાનું દિવ્ય રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. ધન્ય છે એ પરમપવિત્ર મહાસતીને.

વાંચનારી જ્ઞેનો, દુઃખી પ્રાણીને સહાય આપવી અને રોગપીડિત પ્રાણીઓની સારવાર કરવી—એ કામ ઊંચામાં ઊંચા પુણ્યના બંધને કરનારું છે, એ વાત તમારા હૃદયમાં કોતરી રાખજો. પોતાના સાધર્મી બંધુઓને માટે ઊંચા પ્રકારની સખાવત કરવી, તેમને માટે જ્ઞાનાલયો, પુસ્તકાલયો અને ઔષધાલયો ઉઘાડવા અને તેમની ધાર્મિક અને સાંસારિક ઉન્નતિ થાય તેવી યોજનાઓ

કરવી—એ મહાપુણ્યનું કારણ થાય છે. આ સતી રેવતીનું જીવન તમને એ ગોધ આપે છે. તે મહાસતી તેવા જીવનનું દર્શાવરૂપ બની છે. આ સંસાર કે જે સર્વદા દુઃખરૂપ અને ઉપાધિરૂપ છે, તેમાં અવતાર લઈ લબ્ય પ્રાણીઓએ જેનાથી પોતાના જીવનની સાર્થકતા થાય, તેવા કાર્યો કરવાનાં છે. જીવનની સાર્થકતા શાથી થાય છે? અને માનવજીવનનો ઉપયોગ શા માટે છે? એ બધું તમારે મનન કરવાનું છે અને તે મનન કરવામાં આ રેવતીનું ચરિત્ર પૂરેપૂરી પુષ્ટિને આપનારું છે અને આત્માની ઉન્નતિના ઉચ્ચ માર્ગને દર્શાવનારું છે.

કુંતી

આ મહાસતી જગત્ વિખ્યાત પાંચ પાંડવોની માતા થાય છે અને હસ્તિનાપુરના મહારાજ પાંડુની પત્ની થાય છે. એ પવિત્ર સતીનો જન્મ શૌર્યપુરના રાજા અંધક-વૃષ્ણિને ત્યાં થયો હતો. તેની માતાનું નામ સુભદ્રા હતું. સતી કુંતીને સમુદ્રવિજય, અક્ષોભ, સ્તિમિત, સાગર, હિમવાન, અચળ, ધરણુ, પૂરણુ, અભિચંદ્ર અને વસુદેવ એવા નામના દશ ભાઈઓ હતા. અને માદ્રી નામે એક બહેન હતી.

કુંતીની માતા સુભદ્રા સારી કેળવાયેલી સ્ત્રી હતી. તેણીનામાં ધાર્મિક અને સાંસારિકજ્ઞાન ઉંચા પ્રકારનું હતું. તે સાથે તે પરોપકારિણી અને વિદ્યાને ઉત્તેજન આપનારી હતી. પુત્રો અને પુત્રીઓ કેવી રીતે સુશિક્ષિત થાય, અને આર્ય સંસાર કયારે સુખી ગણાય? એ વિષે તેણી હમેશાં વિચાર કરતી અને તે અમલમાં લાવવાની ઇચ્છા રાખતી હતી.

પવિત્ર સુભદ્રાએ પોતાના સંતાનોને માટે મેહલના એક ભાગમાં નાની પાઠશાળા સ્થાપી હતી અને તેમાં એક સારા શિક્ષકની યોજના કરી હતી. ઘણીવાર પોતે તે શાળામાં જતી અને પોતાના સંતાનોની પરીક્ષા કરતી હતી. એ ઉત્તમ પદ્ધતિથી તેણીના સંતાનોએ સાફ શિક્ષણ લીધું હતું, જેમાં કુંતી પણ તે ઉત્તમ લાભ મેળવી શકી હતી.

કુંતીએ યૌવનવયમાં પ્રવેશ થયા પહેલાં સારી સારી કળાઓ અપાઠન કરી હતી. તેણીની સ્મરણશક્તિ અદ્ભુત હતી. તે શક્તિને જોઈ અનેક વિદ્વાનો અને ચતુર પુરૂષો અકિત થઈ જતા હતા. અને તેણીની ભારે પ્રશંસા કરતા હતા.

કુંતી જેવી ચતુર હતી તેવીજ તે સ્વરૂપવતી હતી. તેણીનું સાદર્ય પ્રેક્ષકોને છક કરી નાખતું હતું. તેણીના દરેક અવયવોમાં લાવણ્યનો અણકાટ થઈ રહ્યો હતો; તેથી તે લાવણ્યવતી સ્મરણીઓમાં અગ્રેસર ગણાતી હતી.

આવી શુણ્ણવતી અને રૂપવતી રાજકન્યા કોઈ યોગ્ય પતિને વરે તો તેણીનું જીવન કૃતાર્થ થાય. આવી ઇચ્છાથી રાજા અંધકંવૃષ્ણિ તેવા પુરૂષની શોધ કરાવતો હતો. તેણે અનેક દેશોમાં પોતાના સેવકોને મોકલ્યા હતા, પણ કોઈ ઠેકાણે તેવો યોગ્ય પુરૂષ જોવામાં કે જાણવામાં આવ્યો નહીં, એટલે તેણે કોઈ ચિત્રકારને બોલાવી કુંતીનું ચિત્ર આંગેળાવ્યું અને તે ચિત્રપટ લઈ તેને દેશાંતર મોકલ્યો હતો.

આ અરસામાં હસ્તિનાપુરમાં પાંડુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક વખતે તે વનમાં ફરવા ગયો ત્યાં વિવિધ જાતનાં વૃક્ષો તેના જોવામાં આવ્યાં. મલ્લિકાના પુષ્પની જેણે માળા પહેરી છે, એવું માઈદ વૃક્ષ જોતાંજ તેને મદ થઈ ગયો. નારંગીના વૃક્ષ જોઈ તે આનંદ પામી ગયો. કામદીપક અંધક વૃક્ષને અવલોકતાંજ તેના હૃદયમાં હર્ષ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અને બકુલ વૃક્ષના પુષ્પની કળીઓથી આકુળ એવા અશોકને નીહાળતાં તે અશોક—શોકરહિત થઈ ગયો હતો. આ પ્રમાણે વનની વિચિત્ર શોભાને જોતે જોતે પાંડુરાજા અરણ્ય ભૂમિમાં લગતો હતો, ત્યાં એક છાયાદાર આસ્રવૃક્ષ તેના જોવામાં આવ્યું. ધીરવીર પાંડુ ને વૃક્ષની પાસે આવ્યો, ત્યાં હાથમાં ચિત્રનું પાટીયું લઈ ફરતો કો-

ઇ પુરૂષ તેના જોવામાં આવ્યો. રાજાને નજીક આવતો, જાણી
 તે પુરૂષ તે ચિત્રપટને વચ્ચેથી ઢાંકવા લાગ્યો. એટલામાં રાજાએ
 આવી પુછ્યું કે, “એ પાટીયા ઉપર શું છે?” તેણે ઉત્તર આપ્યો.
 “કોઈ સુંદર સ્ત્રીનું ચિત્ર છે.” એમ કહી તેણે રાજાને તે ચિત્ર
 પાટી બતાવી. ચિત્ર ઉપર સ્ત્રીની અદ્ભુત આકૃતિ જોઈ પાંડુ
 રાજા ચક્રિત થઈ ગયો. તે મસ્તક ધૂણાવતો બોલ્યો—“અહા !
 શું સૌંદર્ય ! શું લાવણ્ય ! જગતમાં આવી દિવ્ય આકૃતિ પણ પ્ર-
 ગટ થાય છે. સ્વરૂપનું ધામ સ્વર્ગની દેવીઓજ છે, એ
 કથન તદન પક્ષપાતી છે; કારણ કે, મનુષ્યલોકમાં પણ આવી
 સુંદર માનવ દેવીઓ અંવતરે છે. અહા ! આ રમણીના શરી-
 રનો સ્વાભાવિક કાંતિસમૂહ કેવો પ્રકાશે છે ? એનાજ સામીપ્યને
 લઈને પદ્મ, ચંદ્ર અને અંધકાએ તેણીના મુખ કમળના મિપથી
 ધારણ કરેલું વૈર આજ સુધી ત્યજતું નથી. અહો ! વંગી એમાં
 ચિત્રકારનું કેવું અદ્ભુત ચાતુર્ય છે ? એણીના કમળના પદ્મવ
 સમાન હસ્ત, પુષ્પની કળી સમાન હાંત, સુગંધમય શ્વાસ અને
 કોઠાના ફળ સમાન સ્તન બનાવી ચિત્રકારે પોતાનું કળાકૌશ-
 લ્ય પૂર્ણ રીતે દર્શાવ્યું છે. આવી સુંદર રમણીનો જે રમણ થશે
 તેને ધન્ય છે.” પાંડુ રાજાએ આ પ્રમાણે ચિંતવી તે પુરૂષને
 પુછ્યું—“આ છબી કોની છે?” ચિત્રકારે ઉત્તર આપ્યો. “શૌર્ય-
 પુરના રાજા અંધકવૃષ્ણિને કુંતી નામે એક પુત્રી છે, તેણીની
 એ છબી છે. એ રાજકુમારી તેણીની માતા સુલદ્રા પાસેથી સારી
 કેળવણી પામી છે. વળી તે ચોશઠ કળામાં નિપુણ અને યોવન-
 વૃક્ષની મંજરી જેવી છે. આ મનોહર બાળાને યોગ્ય એવો
 કોઈ વર મળતો નથી તેથી એનો પિતા ચિંતાસમુદ્રમાં મગ્ન થયો
 છે.” ચિત્રકારના મુખથી આ હકીકત સાંભળી રાજાના હૃદયમાં
 કુંતીને મેળવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ હતી. પછી તેણે તે ચિત્ર-

કારને ધન આપી તે છળી લીધી હતી અને પોતે પોતાના નગર તરફ પાંછો વળ્યો હતો. પાંડુ તે ચિત્રરૂપ-પ્રતિમામાં પ્રેમ-ઘેલો થઈ વન માર્ગમાં આમતેમ ફરતો હતો અને વારંવાર તે ચિત્રદેવીના સંદર્શને નીરખતો હતો.

રાજા પાંડુ આગળ ચાલ્યો ત્યાં ચંપક વૃક્ષની ઘટામાં કોઈ બાંધેલો પુરૂષ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને લોહના બાણ શરીરને વિષે વાગેલા હતા. તેથી તે મૂર્છા ખાઈ પડ્યો હોય, તેમ દેખાતો હતો. દયાળુ રાજા તેને જોઈ વિચારમાં પડ્યો કે, “આ કોણ હશે અને આવી સ્થિતિમાં કેમ પડ્યો હશે?” એમ વિચારતાં તેની પાસે પડેલું એક ખર્જૂ તેના જોવામાં આવ્યું. રાજાએ તે ખર્જૂ હાથમાં લઈ તે વડે તેને છુટો કર્યો. ત્યાં તેની પાસે પડેલા જે ઔષધીના વલય જોવામાં આવ્યા. તેમાં એકથી તેને શદ્યરહિત કર્યો અને બીજાથી તેને મૂળ રૂપમાં આણ્યો. પછી રાજાએ તેને પુછ્યું, “તું કોણ છે?” પેલાએ ઉત્તર આપ્યો—હું વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર રહેનારો અનિલગતિ નામે વિદ્યાધર છું. અશનિવાન નામના એક વિદ્યાધરે મારી પ્રિયાનું હરણ કર્યું, તેની પાછળ હું ગયો, તો તેણે મારી આવી દશા કરી હતી. એવામાં મારો લાભ્યયોગે નિષ્કારણ ઉપકારી એવાં આપે અહિં આવીને આ હુઃખમાંથી મને મુક્ત કર્યો છે. હવે આંખ કૃપા કરી કહો કે, ‘હું આપનો શો પ્રત્યુપકાર કરું?’ પાંડુ રાજાએ કહ્યું, “જિનેશ્વર ભગવાનની કૃપાથી મારે સર્વ વસ્તુ છે.” પછી તેણે કહ્યું, “મહાનુભાવ, તોપણ આ મુદ્રિકા અને કામુકા નામની જે ઔષધી તમે સ્વીકારો. આ કામુકાને લીધે તમે ઇષ્ટ સ્થાને જવાને શક્તિમાન થશો અને મુદ્રિકાને યોગે ત્યારે મારું સ્મરણ કરશો ત્યારે હું હાજર થઈ તમારી ઇચ્છા પૂરી કરીશ.” એમ કહી તેં જે ઔષધી આપી પાંડુ રાજાને આપી વિદ્યાધર અનિલગતિ પોતાને સ્થાને ચાલ્યો ગયો, પછી રાજા પાંડુ એ વાતનું મનન કરતો પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો હતો.

પાંડુ રાજાએ જેની કદર કરી હતી, એવા પેલા ચિત્રકાર પાંડુ રાજાની છબી પાટી ઉપર આજેખી તે પાટી લઈને શ્રાર્થપુરમાં આવ્યો હતો. પાંડુની મૂર્તિ જોઈ અંધકવૃણિય ખુશી થયો હતો. પણ કુંતીને તેને આપવાનું તેનું મન થયું નહીં. કુંતી એ સુંદર ચિત્ર જોઈ રાજા પાંડુને ઈચ્છતી હતી, પણ પોતાના પિતાની મરજી ન હોવાથી તેણીને હૃદયમાં પરિતાપ થયો હતો.

એક વખતે સતી કુંતી “પાંડુ ભક્તી મળવો દુર્લભ છે” એવું બાણી ગળામાં પાશ નાખી પોતાની કુળ દેવીને કહેવા લાગી— “માતા હું અંજલિ જોડી આપની પ્રાર્થના કરું છું કે, મને હજી સ્વામી મળ્યો નથી, તો અશરણ એવી મને આ ભવમાં નહીં તો આવતા ભવમાં પાંડુ રાજા પતિ મળજે. દેવી, હું રાજકન્યા છું, તેમ વળી શ્રાવક કુળની બાળિકા છું, તેથી મન વચન વડે વરેલા પતિ વિના બીજા પુરૂષને વરવાની નથી.” આ પ્રમાણે કહી જેવામાં સતી કુંતી પ્રાણ ત્યાગ કરવા બંધ છે, તેવામાં મુદ્રા ઓપધીના પ્રભાવથી પાંડુ રાજા ત્યાં આવી પોહોવ્યો. અને તેણીના ગળાને વિધે રહેલા પાશને છેદીને જોલ્યો — “સતી, તારા પવિત્ર પ્રાણના ત્યાગ કર્યું નહીં. હું પાંડુ રાજા આવ્યો છું.” સતીએ સંભ્રમ પામીને જોયું, ત્યાં પાંડુની મનોહર મૂર્તિ તેણીના જોવામાં આવી. તરતજ તેણીએ તેને ઓળખી લીધો. તે વખતે દાસીઓ તથા સંખી વર્ગે મળીને કુંતીનાં પાંડુ રાજા સાથે ગાંધર્વલગ્ન કર્યા હતાં. અને ત્યાંજ રાજા પાંડુ અને કુંતીના યોગ થતાં સતી કુંતી સગલી થઈ હતી.

‘પિતાને ઘેર રહેલી કુંતીને વૃથા કલંક લાગશે,’ એવું ધારી તેણીની વિશ્વાસુ દાસીઓએ કુંતીને અંતઃપુરમાં છુપી રીતે રાખી હતી. રાજા પાંડુ કુંતી ને પોતાની સ્ત્રી કરી તેથી કૃતાર્થ થઈ પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો હતો.

છુપી રીતે રહેલી કુંતીએ અંતઃપુરમાં એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો, લોકાપવાદથી લય પામેલી કુંતીએ તે પુત્રને છુપી રીતે રાખવાને કહેનાં દાસીઓએ તેને એક પેટીમાં મુક્યો અને પછી તે પેટી ગંગા નદીમાં વેહેતી મુકી હતી.

કર્મની શક્તિ અગાધ છે. અને આયુષ્યનો યોગ બળવાન છે. નિરાધાર થઈ પડેલો કુંતીનો પુત્ર પેટી સાથે તણાતો તણાતો હસ્તીનાપુરમાં આવ્યો હતો. સૂત નામના એક સારથિએ તે પેટી દીઠી અને કાતુકથી તેણે પોતાને ઘેર લઈ ગયો હતો. પેટી ઉઘાડતાં જ એક મુંઢર બાળક તેના જોવામાં આવતાં તે સ્નાંદાશ્ચર્ય થઈ ગયો હતો. કુંતીનું તે કોમળ બાળક પોતાના કાનની પાસે હાથ રાખી તે પેટીમાં પડેલું હતું. તે બાળકે એમ કાન પાસે હાથ રાખેલ તે ઉપરથી તે સારથિએ તેનું નામ કણ્વું એવું પાડ્યું હતું. આ મુંઢર બાળકને જોઈ સારથિની સ્ત્રીએ હૃદયમાં આનંદ પામી કણ્વું કે, “સ્વામીનાથ, તમે લોકોને એમ કહેજો કે, મારી પત્નીને ગૃહ ગર્ભ હતો; તેથી તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો છે.”

કુંતીનો પુત્ર કણ્વું તે સારથિને ઘેર ઉછરી માટો થયો હતો, અને અનુક્રમે સર્વ વિદ્યા સંપાદન કરી તેણે પોતાના પિતાના નામને વિખ્યાત કર્યું હતું.

કુંતીએ પુત્ર જન્મે એ વાત તેણીના પિતા અંધકવૃષ્ણના જાણવામાં, આવી ન હતી. અંધકવૃષ્ણ કુંતીને માટે પતિના શોધમાં તપર રહેલો હતો. એક વખતે પોતાની પત્ની સુવદ્રાના મુખથી તેના જાણવામાં આવ્યું કે, “પુત્રી કુંતીનો મનોભાવ પાંડુ રાજા ઉપર દૃઢ પણે આસક્ત છે. અને તેણી તે શિવાય કોઈ અન્ય પુરુષને વરવા ઇચ્છતી નથી.” આ વાત જાણી રાજા અંધકવૃષ્ણે તે કુંતીને ઉપરે પાંડુ રાજાની વેરે પરણાવી હતી. તે વખતે મદ્રદેશનાં (મદ્રાસના) રાજાએ પણ પોતાની માત્રી નામની પુત્રી પાંડુ રાજાને

આપી હતી. રાજા પાંડુને ધૃતરાષ્ટ્ર નામે એક ભાઈ હતો, તેને સુભલ રાજાએ પોતાની ગાંધારી વગેરે આઠ પુત્રીઓ આપી હતી.

સતી કુંતીએ પતિગૃહમાં આવ્યા પછી પોતાની માતા સુલદ્રા-એ આપેલી કેળવણીનો પ્રભાવ સારી રીતે દર્શાવ્યો હતો. તે બાળા-ઓને બોધ આપવાનું અને અપાવવાનું તેણીએ મહાત્મન અંગીકાર કર્યું હતું હસ્તિનાપુરની જૈનપ્રજામાં જ્ઞાન અને જ્ઞાનનાં સાધનો વધારવાને સતી કુંતીએ સારો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેથી તે નગરની જૈન પ્રજામાં સતી કુંતીનું યશોગાન ઘેરઘેર થતું હતું.

એક વખતે કુંતીએ સ્વપ્નાને વિષે મેરૂ પર્વત, કીરસમુદ્ર, સૂર્ય અને ચંદ્રમા જોયા હતા. એ સ્વપ્નાના પ્રભાવથી ઉત્તમ દિવસે તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. રાજા પાંડુએ મહોત્સવ કરી તેનું ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર એવું નામ પાડ્યું હતું. તે પુત્રે પાછળથી આ ભારતવર્ષ પર સારી કીર્તિ મેળવી પોતાના માતાપિતાની ઉન્નત કીર્તિને દશે દિશામાં પ્રકાશિત કરી હતી. વેળી તે પુત્રનો જન્મ થયા પછી સતી કુંતી ધર્મ ઉપર વિશેષ આદરવાળી થઈ હતી. તે પછી વાયુદેવતાએ સૂચિત ભીમ નામનો પુત્ર અને સૂર્યદેવતાએ સૂચિત અર્જુન નામનો પુત્ર તેણીને પ્રસવ્યો હતો. જે પુત્રોના પરાક્રમ ભારતી પ્રજા અઘાપિ ગાયા કરે છે. માત્રીને પણ નકુળ અને સહદેવ નામના બે પુત્રો થયા હતા અને ધૃતરાષ્ટ્રની ગાંધારીને દુર્યોધન વગેરે સાત પુત્રો થયા હતા.

સતી કુંતીએ પોતાના પતિ પાંડુરાજાની સાથે સંમત થઈ પોતાના પુત્રોને સારી કેળવણી આપી હતી. ધર્મ, નીતિ, યુદ્ધ અને રાજકીય વિષયોમાં પ્રવીણતા મેળવી પાંડવો આ જગતમાં વિખ્યાત થયા હતા. માતા કુંતીને હાથેસાઈ શિક્ષણ લઈ વિનિત થયેલો યુધિષ્ઠિર માતાપિતાનો ખરેખરો ભક્ત થયો હતો.

માતાપિતા એક જન્મતીર્થ છે અને તે સંતાનોના પરમ ઉપકારી છે. આ મહાસૂત્ર ધર્મવીર યુધિષ્ઠિરનેજ વિદિત હતું. માતા કુંતીએ એક વખત પોતાના આશંકિત પુત્ર યુધિષ્ઠિરની ગાંઠે નાશક નગરમાં ચક્રપાણ સ્વામીનો અંદરતનમય પ્રસાદ કરાવ્યો હતો. જેના પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં મોટી ધામધૂમ કરવામાં આવી હતી.

પુત્ર યુધિષ્ઠિરને સર્વ રીતે યોગ્ય જાણી રાજા પાંડુએ તેને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય સોંપ્યું હતું અને પોતે દીક્ષા લઈ ચારિત્ર પાળી સ્વર્ગ ગયા હતા.

સતી કુંતી વિધવા ધર્મ પાળતી પોતાના માતૃલક્ષ્મી પુત્ર યુધિષ્ઠિરની ગાંઠે રહી હતી અને આર્હતધર્મની ઉત્તમ ઉપાસના કરતી હતી. એક વાર ધર્મવીર યુધિષ્ઠિર પોતાની માતા કુંતીને સાથે લઈ સિદ્ધગિરિની વિસ્તાર સહિત યાત્રા કરી હતી. અને તે પ્રસંગે તે મહાનુભાવે માતાની આશાથી તે તીર્થનો ઉત્તમ ઉદ્ધાર કર્યો હતો. તે પછી કુંતી પોતાના પુત્રોની સાથે નેમિલગ્નવાન ગાંઠે ગઈ હતી અને તેમની ગાંઠે તેણીએ ત્રિકરણ શુદ્ધિથી જનધર્મને અંગીકાર કર્યો હતો. અને પછી તે શુદ્ધ રીતે તેનું પાલન કરતી હતી.

પ્રાંચ પાંડવોને કેવી રીતે વનવાસ લેવો પડ્યો? અને કુરુક્ષેત્રમાં તેમણે કેવું યુદ્ધ કર્યું? અને તે યુદ્ધનું શું પરિણામ આવ્યું? હવે હવે સર્વ હકીકત પાંડવોના ચરિત્રમાં સારી રીતે વર્ણવેલી છે. જેમાંથી જન સંખ્યા ધર્મ, નીતિ અને બ્યવહારની ઉત્તમ છાયા આદર્શની જેમ જનમંથળ ઉપર સારી રીતે પડેલી છે. અને તેનું હૃદયવેદક વર્ણન જન વિદ્વાનોએ તે સ્થળે કરેલું છે.

સતી કુંતીએ પોતાનો વિધવા ધર્મ સારી રીતે પાળ્યો હતો. દરેક વિધવા શ્રાવિકાઓએ એ મહાસતીનો વિધવાધર્મ અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. વિધવા કુંતી રાજ્ય વેલાવમાં રહી હતી, તથા પિતે વિકારી વસ્તુથી દૂર રહેતી હતી. કેમકે પણ અજ્ઞાન પુરુષનો સહવાસ ન કરવો, જનસમૂહમાં ભાગ ન લેવો, લગ્ન કે ખીજા સંસારી ઉત્સવોમાં અગ્રણીપણે સામેલ ન થવું, શ્રંગારી વસ્તુઓ અંગીકાર ન કરવી, અને પરનિંદા કે પરના ઉપહાસ્યને અનુમોદન ન આપવું—એવા અનેક નિયમોનું પાલન કરતી મહાસતી કુંતીએ પોતાના વિધવાધર્મને દીપાવ્યો હતો. તે સાથે દંડિયોનું ધર્મન કરવાને એ મહાસતી હમેશાં યથાશક્તિ તપસ્યા કરતી હતી અને પાત્રોને ઉત્તમ પ્રકારનાં દાન આપતી હતી.

ન્યારે પાંચ પાંડવો પુત્રવાળા થયા અને તેનના પુત્રો રાજ્ય-ધુરાને વહન કરવાને યોગ્ય થયા એટલે તેમણે પોતપોતાના પુત્રોને રાજ્ય સોંપી માતા અને પત્નીસહિત ગુરૂ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તેઓ યથાર્થ ચારિત્ર પાળી તીવ્રતપસ્યા કરી અને પોતાના અધાર આપને સિદ્ધચરણ દિગ્ગર અણુમણુ કરીને દ્વય કરી પરમાનંદરૂપ મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમની પતિવ્રતા પત્ની દ્રૌપદી મૃત્યુ પામીને પાંચમા દેવલોકે ગઈ હતી.

મહાસતી કુંતીએ પોતાના જીવનમાં જે આચરણ કર્યું હતું, તે દિવ્ય અને સ્ત્રીજનને અનુકરણીય હતું. તેની વિદ્યા, પ્રતિભક્તિ, અને વૈધવ્યધર્મ અદ્ભુત હતા. પોતાના સંતાનોને ધર્મ તથા નીતિનું શિક્ષણ કેવી રીતે આપવું જોઈએ ? એ ઉત્તમ પદ્ધતિ સતી કુંતીએ પોતાના જીવનમાં સારી રીતે બતાવી આપી હતી. સત્યધર્મી યુધિષ્ઠિર, દૃઢપ્રતિજ્ઞ ભીમ અને અદ્ભુત પરાક્રમી

તથા હિમતવાનું, અર્થુનું, એ પ્રનાપી પ્રાંડવો જે આ ભારતવર્ષ
ઉપર પોતાનો અંદરું મહિમા પ્રવર્તાવી ગયા છે; એ સર્વનું
મૂળ કારણ સતી કુનીનું ઉત્તમ શિક્ષણ હતું. પોતાના સંતા-
નોને સન્માર્ગે દોરનારી એ પવિત્ર મનીષી સહસ્રવાર ધન્ય છે.

જાહેર ખબર.

શ્રાવિકાના સત્ય અલંકારો.

સદગૃહસ્થો ! આ હેડીંગ તમેને આશ્ચર્યકારી કાંઈ પણ શર્ધ શકશે નહીં. કારણકે, આનો લાવાર્થ તમે જુદોજ સમજી શકશો. સત્ય આભૂષણ, એટલે સર્વથા હિતકારી અને નિર્ભયકારી કહેવાય છે. તે શાથી મળે ? તેના માટે અમારા તરફથી “શ્રાવિકાભૂષણ” નામે પુસ્તક ખહાર પડેલ છે. જેને માટે કેટલાક સારા વિદ્વાનોના સંતોષકારક અભિપ્રાય મળેલ છે. આજકાલના શ્રાવકસંસારને સુધારવાને આ પુસ્તક અદ્વિતીય છે.

આ ગ્રંથના જુદાજુદા અલંકારો ગોઠવેલા છે. તેમાં વિવિધ યાત્રો ગોઠવી આજના જમાનાને તથા પ્રાચીન કાળને અનુસરીને સારા વિદ્વાનના હાથથી લખાયેલ છે.

આ પુસ્તકના બે અલંકારો અમોઝે તમારી જૈનપ્રજ્ઞની સમક્ષ મુકેલા છે. અને તૃતીયાલંકાર થોડો જગતમાં ખહાર પાડવા લાગ્યશાળી થઈશું.

દરેક શ્રાવકો પોતાની યથાશક્તિ સૌવર્ણ્યદિકના અલંકારો પોતાની ગૃહીણીના માટે ખરીદ કરે છે. પણ તેમણે જાણવું જોઈએ કે, ત્યાંસુધી આવા અલંકારો તેઓને આપવામાં આવતા નથી ત્યાંસુધી સુવર્ણના ભૂષણો શોભી શકતા નથી માટે દરેક વીરપુત્ર, આ અલંકારો ખરીદ કરી તેમાંથી સારા અડધુ કરી લાગ્યશાળી થશે. એવી આશા છે.

જોકે, આ ગ્રંથ મોટો છે. પણ તેને જુદા લાગે વેચવાથી તેની કીંમત પણ થોડી રાખેલ છે. માટે આ અમૂલ્ય અલંકાર ખરીદવા લલામણુ છે.

પ્રથમાલંકાર દ્વિતીયાવૃત્તિ રૂ. ૦-૧૨-૦

દ્વિતીયાલંકાર ૧-૦-૦

મળવાનું દેકાણું—શ્રી જૈનધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ.
પાલીતાણા.

